

نور البرهان

في تفسير القرآن

بقلم

العارف بالله / الشريف /

حسين أحمد محمد شلبي

كل الحقوق
محفوظة

نور الرحمن في تفسير القرآن

بقلم

العارف بالله تعالى
الشريف

حسين أحمد محمد شلبي

مقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» صدق الله العظيم.

إنه كلام الله المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أحمد، وأستعينه وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، أنزل الله عليه القرآن الكريم ليبلغه إلى الناس كافة وهدى ورحمة للمتقين، لينقذ البشرية من ضلالة الكفر إلى حقيقة التوحيد، ومن براثن الجهل إلى نور المعرفة ومن عبادة الأصنام إلى حقيقة الإيمان، ومعرفة الخالق القادر جل علاه المستحق للعبادة دون سواه، فهو الخالق البارئ المصور له الحمد في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم وتباركت يا ذا الجلال والإكرام يا صاحب الملك والملكوت يا صاحب العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، ما أعظم شأنك، وما أجل قدرك، أرشدتنا إلى الطريق القويم، وهدتنا إلى صراطك المستقيم، سبحانك ربي سبحانك.

وبعد..

فهذا تفسير جليل القدر لذكر الله العزيز الحكيم، ونتقرب به إلى الله العلي العظيم تيسيرا على طلاب العلم، ونبراسا لكل من أراد الهداية والرشاد، وطريقا مستقيما لمن يريد الوصول إلى حب الله، وحب رسوله صلوات الله وسلامه عليه، نرتشف من رحيقه، ونرتوى من منهله العذب، به تحيا القلوب وتنشرح الصدور. نتوسل به إلى المولى الكريم، لنحظى بسعادة الدارين، ونعمل على مرضاة الله ورضوانه الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير، إنه نور الله يهدي الله لنوره من يشاء.

اللهم انفع بهذا الجهد أمة سيدنا محمد ﷺ في مشارق الأرض ومغاربها فينشرون دينه ويعلمون شأنه، لينالوا رضوان الله ورضاه والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو أن هدانا الله.

بقلم
الشريف

حسين أحمد محمد شلبي

١٤ شارع أحمد قاسم جودة - مدينة نصر - القاهرة.

عام ١٤٢١ - ٢٠٠٠م.

تَفْسِيرُ جُزْءٍ قَدْ سَمِعَ

مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

سورة «المجادلة»

نزلت بالمدينة، وآياتها الثمان وعشرون آية

معاني الكلمات:

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ﴾: استجاب الله دعاء. ﴿تُجَدِّلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّلُكَ فِي زَوْجِهَا

تُحَاوِرُكَ وَتُرَاجِعُكَ الْكَلَامَ فِي زَوْجِهَا.

أسباب نزول السورة الكريمة

«خولة بنت ثعلبة»

عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي ﷺ تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل عز وجل: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾: إلى آخر الآية، وعنهما أنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى عليّ بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله ﷺ وهي تقول: يا رسول الله أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني «اللهم إني أشكو إليك» قالت: فما برحت حتى أنزل جبريل بهذه الآية: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾. قالت: وزوجها أوس بن الصامت «وكان أوس امرءاً به لم» (جنون) فكان إذا أخذه لمه واشتد به يظاهر من زوجته، وإذا ذهب لم يقل شيئاً فأتت رسول الله ﷺ تستفيه في ذلك وتشتكي إلى الله فأنزل الله ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾.

التفسير

عن خويلة بنت ثعلبة قالت: في وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة قالت: كنت عنده وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه، ثم دخل عليّ فإذا هو يريدني عن

وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ
مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ

﴿وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾: تظهر إلى
الله ما بها من مكروه. ﴿يَسْمَعُ
تَحَاوُرَكُمَا﴾: يعلم تراجعكما
الكلام وتخاطبكما.

﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾: إن الله لا

يخفى عليه شيء من الأصوات عليم بأحوال جميع الناس.

﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾: يحرمون نساءهم تحريم أمهاتهم.

نفسي قلت كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلى وقد قلت ما قلت حتى يحكم
الله ورسوله فينا بحكمه، قالت: فواثني فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ
الضعيف فألقيته عني قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا ثم
خرجت حتى جئت إلى رسول الله ﷺ، فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه
وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه، قالت: فجعل رسول الله ﷺ يقول «يا
خويلة ابن عمك كبير فاتقي الله فيه». قالت: فوالله ما برحت حتى نزل في
قرآن، فتغشى رسول الله ﷺ ما كان يتغشاه ثم سرى عنه فقال لي «يا خويلة قد أنزل
الله فيك وفي صاحبك قرآنا - ثم قرأ علي ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا
وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ - إلى قوله تعالى -
﴿وَاللَّكَفِيرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾». قالت: فقال لي رسول الله ﷺ «مر به فليعتق رقبة» قالت:
فقلت يا رسول الله ما عنده ما يعتق قال «فليصم شهرين متتابعين» قالت: فقلت والله
إنه لشيخ كبير ما به من صيام قال «فليطعم ستين مسكينا، وسقا من تمر» قالت: فقلت
والله يا رسول الله ما ذاك عنده قالت: فقال رسول الله ﷺ «فإنا سنعينه بفرق من تمر»
قالت: فقلت يا رسول الله وأنا سأعينه بفرق آخر قال «قد أصبت وأحسنبت» فذهبي
فتصدقي به عنه، ثم استوصي بابن عمك خيرا قالت: ففعلت.

﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾: أصل الظهار مشتق من الظهر، وذلك أن

﴿ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ﴾: ليس
نساؤهم أمهات لهم في الحقيقة.
﴿ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ﴾:
ليس أمهاتهم في الحقيقة إلا اللائي
ولدنهم من بطونهم.

أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ
مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ
غَفُورٌ ﴿٦﴾ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ

﴿ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ﴾: كلام قضييا يخالف الشرع.
﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ ﴾: إن الله كثير العفو والمغفرة لمن إرتكب إثم الظهار.

الجاهلية كانوا إذا ظاهر أحدهم من إمرأته قال لها - أنت علي كظهر أمي، ثم في
الشرع كان الظهار في سائر الأعضاء قياسا على الظهر وكان الظهار عند الجاهلية
طلاقا، فأرخص الله لهذه الأمة وجعل فيه كفارة ولم يجعله طلاقا كما كانوا يعتمدونه
في جاهليتهم وكان أول من ظاهر في الإسلام أوس: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ
يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ﴾ قالت: وأي رقبة لنا والله ما يجد
رقبة غيري. قال: ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ﴾. قالت: والله لولا أنه
يشرب في اليوم ثلاث مرات لذهب بصره قال: ﴿ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فإِطْعَامُ سِتِّينَ
مِسْكِينًا ﴾ قالت: من أين؟ ما هي إلا أكلة إلى مثلها قال: فدعا بشطر وسق ثلاثون
صاعا، والوسق ستون صاعا. فقال: ليطعم ستين مسكينا وليراجعك. «وبذلك خول
الطلاق ظهرا». وجعل في الظهار الكفارة ﴿ مِن نِّسَائِهِمْ ﴾ إستدل الجمهور بقوله ﴿ مِن
نِّسَائِهِمْ ﴾ أن الأمة لا ظاهر منها ولا تدخل في هذا الخطاب. وقوله تعالى: ﴿ مَا هُنَّ
أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ﴾ أي لا تصوير المرأة بقول الرجل أنت علي
كأمي أو مثل أمي أو كظهر أمي وما أشبه ذلك لا تصوير أمه بذلك، إنما أمه التي ولدته
ولهذا قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ﴾: أي كلاما فاحشا
باطلا ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ ﴾: أي عما كان منكم في حال الجاهلية، وأيضا على ما
خرج من سبق اللسان ولم يقصد إليه المتكلم فلا يقع طلاقا.

يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّأَ ذَٰلِكُمْ تُوعِظُوكَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٠﴾ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّأَ فَمَن لَّمْ

﴿يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾: يرجعون عن قولهم ويرغبون في الإستمتاع بزوجاتهم.

﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾: فعليه أن يمنح عبدا حريته.

﴿مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّأَ﴾: من قبل أن يستمتع كلا منهم بالآخر.

﴿ذَٰلِكُمْ﴾: الحكم بالكفارة. ﴿تُوعِظُوكَ بِهِ﴾: تزجرون بهذه الكفارة لإرتكابكم هذا المنكر. ﴿مُتَتَابِعَيْنِ﴾: لا يفصل يوم عن يوم، ولا شهر عن شهر بفطر.

عن أبي داود أن رسول الله ﷺ سمع رجلا يقول لامرأته يا أختي فقال: «أختك هي؟» فهذا إنكار ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك لأنه لم يقصده ولو قصده لحرمت عليه لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وغيرها من سائر المحارم من أخت وعمة وخالة وما أشبه ذلك. ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾: قال أحمد بن حنبل هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا تحل له حتى يكفر بهذه الكفارة. عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقع عليها قبل أن أكفر فقال «ما حملك على ذلك يرحمك الله» قال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل» وقوله تعالى ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن﴾: «أي فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماسا» والرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيمان، وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان. عن ابن عباس قال: أتى رسول الله ﷺ رجل فقال إني ظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليها قبل أن أكفر فقال رسول الله ﷺ: ألم يقل الله تعالى ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّأَ﴾ قال: أعجبني، قال: «أمسك حتى تكفر». ﴿ذَٰلِكُمْ تُوعِظُوكَ بِهِ﴾: أي تزجرون به ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾: أي خبير بما يصلحكم عليم بأحوالكم.

﴿لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾: لتصدقوا بما جاء به الرسول، وتعملوا بما أمركم به الله.

﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾: شرائعه وأحكامه التي لا يجوز تعديها. ﴿وَاللَّكَفِيرِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ﴾: وللجاحدين المعتدين حدود الله عذاب مؤلم. ﴿يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾: يعادون الله ورسوله فيتخذون لهم شرائع غير الشرائع التي أنزلها الله على رسوله. ﴿كُتُبًا﴾: أذلوا

يَسْتَطِيعَ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيْنًا ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٤﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادِّثُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ كُتُبًا كَمَا كُتِبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ اَنْزَلْنَا ءَايٰتٍ بَيِّنٰتٍ وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا اَحْصٰهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٦﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى

وأخزوا. ﴿ءَايٰتٍ بَيِّنٰتٍ﴾: حججاً وأدلة واضحة من القرآن. ﴿مُهِينٌ﴾: يهينهم ويخزيهم. ﴿يَبْعَثُهُمْ﴾: يحييهم بعد الموت ليحاسبهم على أعمالهم في الدنيا. ﴿فَيُنَبِّئُهُمْ﴾: فيخبرهم.

وقوله تعالى: ﴿ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ﴾: أي شرعنا هذا لهذا وعليكم أن تؤمنوا بما شرعه الله لرسوله فتصدقوه وتعملوا به. وهذه حدود الله شرائعه، يجب أن تتبعوها، وكفارة الظهار على ثلاثة أنواع وهي مرتبة:

الأول: تحرير رقبة، أي عتق عبد من الرق وجعله حراً سواء أكانت هذه الرقبة ذكر أم أنثى. الثاني: صيام شهرين متتابعين أي متوالية أيامهما بالصوم، فلا يفصل بالفطر يوم عن يوم. أو شهر عن شهر. الثالث: إطعام ستين مسكيناً مرة واحدة، طعام من غالب قوت البلد. والذين يعادون الله ورسوله لهم الذل والهلاك في الدنيا، كما أذل الله من سبقوهم من كفار الأمم السالفة وأهلكهم، ولهم في الآخرة عذاب مهين، فيحاسبهم في الآخرة على أعمالهم في الدنيا، التي يعددها عليهم واحدة واحدة على رءوس

﴿الْأَرْضُ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٌ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٧) ﴿الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْآثِمِ وَالْعَادُونَ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ

﴿الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْآثِمِ وَالْعَادُونَ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ

﴿الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْآثِمِ وَالْعَادُونَ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ

﴿الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْآثِمِ وَالْعَادُونَ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ

بالذي عملوه في الدنيا إظهار القبائحهم. ﴿نُهُوا عَنِ النَّجْوَى﴾: طلب منهم أن يكفوا عن المسارة التي تؤذي المؤمنين. ﴿وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْآثِمِ وَالْعَادُونَ﴾: يتسارون بالذنب والجور والظلم.

الأشهاد تشهيرا بهم وتوبيخا لهم، لا يترك منها كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها الله عليهم، وإن كانوا قد نسوها. وقوله تعالى ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾: يسمع علمه كل ما في السماوات والأرض ولا يغيب عنه شيء ولا يخفى ولا ينسى شيئا. فتبارك الله رب العالمين.

قوله تعالى ﴿الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى﴾.

قال ابن عباس ومجاهد: نزلت في اليهود والمنافقين، وذلك أنهم كانوا يتناجون فيما بينهم دون المؤمنين، وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم، فإذا رأى المؤمنون نجواهم قالوا: ما نراهم إلا وقد بلغهم عن أقربائنا وإخواننا الذين خرجوا في السرايا قتل أو موت أو مصيبة أو هزيمة، فيقع ذلك في قلوبهم ويحزنهم فلا يزالون كذلك حتى يقدم أصحابهم وأقربائهم، فلما طال ذلك وكثر، شكوا إلى رسول الله ﷺ، فأمرهم ألا

﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ﴾: يقولون فيما بينهم. ﴿لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾: إن كان محمد نبيا كما يزعم، فلماذا لا يعذبنا الله بدعائنا عليه.

بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلَوْنَهَا فَيَنْتَسِرُونَ ﴿٨﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَنَجَّجُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ

﴿حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ﴾: تكفيهم جهنم. ﴿يَصَلَوْنَهَا﴾: يدخلونها ويقاسون عذابها. ﴿فَيَنْتَسِرُونَ﴾: يفرعون. ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾: يأتونها المؤمنون. ﴿إِذَا تَنَجَّيْتُمْ﴾: إذا كنتم تتجسسون. ﴿فَلَا تَنَجَّجُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ﴾: فلا تتجسسوا بالثمة والعدوان ومعصية الرسول.

يتناجوا دون المسلمين فلم ينتهوا عن ذلك، وعادوا إلى مناجاتهم فأنزل الله تعالى هذه الآية، وقوله تعالى ﴿وَيَتَنَجَّجُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ﴾: أي يتحدثون فيما بينهم بالاثم وهو ما يختص بهم والعدوان وهو ما يتعلق بغيرهم ومنه معصية الرسول ومخالفته يصرون عليها ويتواصون بها.

وقوله تعالى ﴿وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ﴾: عن عائشة قالت: دخل على رسول الله ﷺ يهود فقالوا السام عليك يا أبا القاسم فقالت عائشة: وعليكم السام قالت: فقال رسول الله ﷺ «يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش» قلت ألا تسمعهم يقولون السام عليك؟ فقال رسول الله ﷺ «أوما سمعت أقول وعليكم؟» فأنزل الله تعالى ﴿وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ﴾: وفي الصحيح أنها قالت لهم: عليكم السام والذام واللعنة. وأن رسول الله ﷺ قال: إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. قال رسول الله ﷺ «إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليه: أي عليك ما قلت. وقوله تعالى ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾: يقولون في أنفسهم لو كان هذا نبيا لعذبنا الله بما نقول له في الباطن، لأن الله يعلم ما نسرّه، فلو كان نبيا حقا لأوشك أن يعالجنا الله بالعقوبة في الدنيا فقال الله تعالى ﴿حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ﴾: أي جهنم كفايتهم في الدار الآخرة ﴿يَصَلَوْنَهَا فَيَنْتَسِرُونَ﴾

وَتَنْجُوا بِالْإِيمَانِ وَالْقُوَّةِ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا النُّجُوى مِنَ الشَّيْطَانِ
لِيَحْزُنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

﴿تَنْجِيَّتُمْ﴾: تحدثتم حديثاً سراً فيما بينكم.

﴿بِالْإِيمَانِ وَالْقُوَّةِ﴾: بالخير والخوف من الله. ﴿تُحْشَرُونَ﴾: تجتمعون أمامه يوم القيامة ليحاسبكم على أعمالكم.

﴿إِنَّمَا النُّجُوى مِنَ الشَّيْطَانِ﴾:

المسارة التي تكون في الإثم والعدوان من عمل الشيطان. ﴿لِيَحْزُنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾: ليؤدي هذا إلى حزن المؤمنين، لتوهمهم أن المسارة لسبب نكبة أصابتهم. ﴿وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا﴾:

الْمَصِيرُ: يدخلونها ويقاسون عذابها. وبئس المرجع والمآل جهنم. ثم قال الله تعالى مؤدبا عباده المؤمنين ألا يكونوا مثل الكفرة والمنافقين ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنْجَيْتُمْ فَلَا تَلْتَنَجُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ﴾: أي كما يتناجى به الجهلة من كفر أهل الكتاب ومن والاهم على ضلالهم من المنافقين ﴿وَتَنْجُوا بِالْإِيمَانِ وَالْقُوَّةِ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾: أي فيخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي قد أحصاها عليكم وسيجزيك بها. يقول رسول الله ﷺ (إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستتره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى قرره بذنوبه ورأى في نفسه أن قد هلك قال: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته، وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ثم قال الله تعالى ﴿إِنَّمَا النُّجُوى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾: أي إنما النجوى وهي المسارة حيث يتوهم مؤمن بها سوءاً ﴿مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾: يعني إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل الشيطان وتزيينه ﴿لِيَحْزُنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾: أي ليسوءهم وليس ذلك بضارهم شيئاً

ولا يضر المؤمنين أن يتحدث
المنافقون عنهم في السر.

﴿تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ﴾:
توسعوا في المجالس ولا يضايق
بعضكم بعضا فيها. ﴿فَافْسَحُوا
يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ﴾: فليوسع كل
منكم لغيره، يوسع الله لكم في

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا
فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا
قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا

رحمته ومنازل جنته.

إلا بإذن الله، ومن أحسن من ذلك شيئا فليستعد بالله وليتوكل على الله فإنه لا يضره
شيء بإذن الله. وقد وردت السنة بالنهي عن التناجي حيث يكون في ذلك تأزٍ على
مؤمن عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى إثنان
من دون صاحبهما فإن ذلك يخزيه وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ «إذا كنتم
ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يخزيه».

يقول الله تعالى مؤدبا عباده المؤمنين وآمرا لهم أن يحسن بعضهم إلى بعض في المجالس
﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ﴾: وقرئ: في المجلس.
﴿فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ﴾: وذلك أن الجزاء من جنس العمل ففي الحديث الصحيح
«من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة» وفي حديث آخر «من يسر على معسر
يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» قال
تعالى ﴿فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ﴾: قال قتادة نزلت هذه الآية في مجالس الذكر،
وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلا ضنوا بمجالسهم عند رسول الله ﷺ فأمرهم
الله سبحانه وتعالى أن يفسح بعضهم لبعض وقال مقاتل بن حيان أنزلت هذه الآية يوم
الجمعة، وكان رسول الله ﷺ في الصفة وفي مكان ضيق وكان يكرم أهل بدر من
المهاجرين والأنصار فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجالس فقاموا حيال رسول

الله ﷺ «فقالوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فرد النبي ﷺ عليهم، ثم سلموا على القوم بعد ذلك فردوا عليهم فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم، فعرف النبي ﷺ ما يحملهم على القيام فلم يفسح لهم فشق ذلك على النبي ﷺ فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر قم يا فلان، وأنت يا فلان» فلم يزل يقيمهم بعدة نفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدر، فشق ذلك على من أقيم من مجلسه، وعرف النبي ﷺ الكراهة في وجوههم فقال المنافقون أستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس؟ والله ما رأيناه قد عدل على هؤلاء، إن قوما أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب من نبيهم فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه فبلغنا أن رسول الله ﷺ قال "رحم الله رجلا يفسح لأخيه" فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعا فيفسح القوم لإخوانهم - عنه ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال "لا يقم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا" وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال «لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل أفسحوا» وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام الوارد على أقوال فمنهم من رخص في ذلك محتجا بحديث «قوموا إلى سيدكم» ومنهم من منع ذلك محتجا بحديث «من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار» ومنهم من فصل فقال يجوز عند القدوم من سفر، وللحاكم في محل ولايته كما دل عليه قصة سعد بن معاذ فإنه لما استقدمه النبي ﷺ حاكما في بني قريظة فرآه مقبلا قال للمسلمين قوموا إلى سيدكم. وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه، فأما اتخاذه ديدنا فهو من شعار العجم، وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ﷺ، وكان إذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك. وكان رسول الله ﷺ يجلس حيث إنتهى به المجلس ولكن حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس، فكان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون منه على مراتبهم فالصديق ﷺ يجلس عن يمينه، وعمر عن يساره، وبين يديه غالبا عثمان

﴿أَنْشُرُوا﴾: انهضوا لتوسعوا
للمقبلين عليكم.

﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾: فإن
نهضوا يرفعهم الله بالنصر وحسن

الذكر في الدنيا ويؤوهم في غرف الجنات في الآخرة. ﴿وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾: ويختص
العلماء بعلو شأنهم بدرجات فوق درجات المؤمنين.

تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ﴿اللَّ﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ
الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ

وعلي لأنهما كانا ممن يكتب الوحي وكان يأمرهما بذلك.
عن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ كان يقول «ليلني منكم أولوا الأحلام والنهي ثم
الذين يلونهم» وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه. وعن ابن
مسعود قال: كان رسول الله ﷺ يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول «استووا ولا تختلفوا
فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولوا الأحلام والنهي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»
عن عبد الله ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب
وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان ومن وصل صفا وصله
الله، ومن قطع صفا قطعه الله» وفي الحديث الصحيح بينما رسول الله ﷺ جالس إذا
أقبل ثلاثة نفر فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فدخل وأما الآخر فجلس وراء الناس
وأدبر الثالث ذاهبا فقال رسول الله ﷺ: «ألا أنبئكم بخير الثلاثة، أما الأول فأوى إلى
الله فأواه الله وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه».
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا
بإذنهما». وعن ابن عباس وغيرهما أنهم قالوا في قوله تعالى ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا
فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ﴾: يعني في مجالس الحرب. قالوا ومعنى قول
﴿وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا﴾: أي إنهضوا للقتال. وقال قتادة إذا دعيتم إلى خير
فأجيبوا وقال مقاتل: إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا إليها. وقوله تعالى ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ
الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾: أي لا تعتقدوا أنه

خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقْتُمْ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

﴿إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ﴾: إذا أسررتكم إليه حديثاً.

﴿فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَةٌ﴾: فتصدقوا قبل مناجاة الرسول.

﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ﴾: أزكى لنفوسكم.

﴿أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ

نَجْوَىٰكُمْ﴾: أخفتم ذهاب المال في الصدقة، وبخلتم أن تقدموه قبل مناجاتكم؟ ﴿فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا﴾: فإذا لم تقدموا الصدقة قبل المناجاة عجزاً منكم أو بخلاً بآلهم.

﴿وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾: خفف الله عليكم وأزال عنكم المؤاخذه بترككم تقديم الصدقة قبل المناجاة.

إذا فسح أحد منكم لأخيه أن يكون ذلك نقصاً في حقه بل هو رفعة ورتبة عند الله والله تعالى لا يضيع ذلك له بل يجزيه بها في الدنيا والآخرة فإن من تواضع لأمر الله رفع الله قدره ونشر ذكره ولهذا قال الله تعالى ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾: أي خبير بمن يستحق ذلك ومن لا يستحقه.

وقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ﴾: أي إذا أراد أحدهم أن يناجيه أي يساره فيما بينه وبينه أن يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام ولهذا قال الله تعالى ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ وقوله ﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا﴾: أي إلا من عجز عن ذلك لفقره ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾: فما أمر بها إلا من قدر عليها. ﴿أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَتٌ﴾: أي خفتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول.

﴿فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾: فنسخ وجوب ذلك عنهم. عن مجاهد قال علي رضي الله عنه آية في كتاب الله عز وجل لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي، كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم فكنت إذا ناجيت الرسول ﷺ تصدقت بدرهم فنسخت ولم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. عن ابن عباس قوله ﴿فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيَّ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ﴾: وذلك أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله ﷺ حتى شقوا عليه فأراد الله أن يخفف عن نبيه عليه السلام فلما قال ذلك جبن كثير من المسلمين وكفوا عن المسألة فأنزل الله بعد هذا ﴿ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيَّ نَجْوَاكُمْ صَدَقَتٌ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾: فوسع الله عليهم ولم يضيق. قال عكرمة والحسن البصري في قوله تعالى ﴿فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيَّ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ﴾ نسختها الآية التي بعدها ﴿ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيَّ نَجْوَاكُمْ صَدَقَتٌ﴾ عن مجاهد قال علي ما عمل بها أحد غيري حتى نسخت وأحسبه قال وما كانت إلا ساعة من نهار والله من وراء القصد.

من الآية ١٤ وحتى نهاية السورة

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾
﴿مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى

﴿الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾: هم المنافقون الذين تولوا اليهود واتخزوهم أولياء وأصدقاء مع غضب الله عليهم.

﴿مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ﴾: ليس المنافقون منكم أيها المسلمون وليسوا من اليهود ولكنهم مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.

أسباب النزول

كان المنافقون يجالسون النبي ﷺ، ثم ينقلون حديثه وأخبار المسلمين إلى اليهود، وكان رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وعبد الله بن نبتل وكان النبي ﷺ جالسا بين أصحابه يوما، إذ قال لهم: «يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار، وينظر بعيني شيطان، فدخل عبد الله بن نبتل» وكان أزرق أسمر قصيرا خفيف اللحية - فقال عليه الصلاة والسلام «علام تشتمني أنت وأصحابك؟» فحلف بالله ما فعل ذلك فقال له النبي ﷺ - فعلت - فانطلق فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه فنزل قول تعالى ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا﴾ ... إلى آخر الآية.

التفسير

يقول الله تعالى منكرا على المنافقين في موالاتهم الكفار في الباطن وهم في نفس الأمر لا معهم ولا مع المؤمنين كما قال تعالى ﴿مُذَبِّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ﴾ وقوله تعالى ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ﴾ يعني اليهود الذين كان المنافقون يماثلونهم ويوالونهم في الباطل ثم قال تعالى ﴿مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ﴾ أي هؤلاء المنافقون ليسوا في الحقيقة منكم أيها المؤمنون ولا من الذين يوالونهم وهم اليهود، ثم قال تعالى ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ يعني المنافقين يحلفون على

﴿عَلَى الْكَذِبِ﴾: على ادعائهم الإسلام، مع أنهم كاذبون. ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾: وهم يعرفون أنهم متعمدون الكذب.

﴿سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾: بشس الأعمال أعمالهم.

الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٦﴾ لَنْ تَغْنَى عَنْهُمْ

﴿أَيْمَانَهُمْ﴾: جمع يمين وهو الحلف والقسم. ﴿جُنَّةً﴾: وقاية وستار. ﴿فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾: فمنعوا الناس عن الإسلام بالتيه.

الكذب وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفوا وهي اليمين الغموس ثم قال تعالى ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي أرصد الله لهم على هذا الصنيع العذاب الأليم على أعمالهم السيئة وهي موالاته الكافرين ونصحهم ومعاداة المؤمنين وغشهم ولهذا قال تعالى ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر واتقوا بالإيمان الكاذبة فظن كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر بهم فحصل بهذا صد عن سبيل الله لبعض الناس ﴿فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ أي في مقابلة ما إمتنوا من الحلف بإسم الله العظيم في الإيمان الكاذبة الحائثة. قال تعالى ﴿لَنْ تَغْنَى عَنْهُمْ أَيْمَانُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ أي لن يدفع ذلك بأسا إذا جاءهم.

﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ثم قال تعالى ﴿يَوْمَ يَبْعَثُ اللَّهُ جَمِيعًا﴾ أي يحشرهم يوم القيامة عن آخرهم فلا تغادر منهم أحدا.

﴿فَيَحْلِفُونَ لَهُمْ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ أي يحلفون بالله عز وجل أنهم كانوا على الهدى والإستقامة كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا لأن من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الناس ﴿وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ

أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧﴾ يَوْمَ
 يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ
 وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ
 الْكَاذِبُونَ ﴿١٨﴾ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ
 فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا
 إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٩﴾ إِنَّ
 الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي
 الْأَذْلَى ﴿٢٠﴾ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا

﴿وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ﴾: ويظنون أن حلفهم على الكذب ينجيهم من العذاب.

﴿اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ﴾: استولى الشيطان عليهم وغلب، وتملك نفوسهم وأحاط بهم. ﴿حِزْبُ الشَّيْطَانِ﴾: جماعته وجنده.

﴿يُحَادُّونَ اللَّهَ﴾: يعادون الله ويخالفونه.

﴿فِي الْأَذْلَى﴾: في زمرة من هم أذل خلق الله.

﴿كَتَبَ اللَّهُ﴾: قضى.

﴿شَيْءٍ﴾ أي حلفهم ذلك لربهم عز وجل، ثم قال تعالى منكرًا عليهم حسبانهم ﴿أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ فأكد الخبر عنهم بالكذب ثم قال تعالى ﴿اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ﴾ أي إستحوذ على قلوبهم الشيطان حتى أنساهم أن يذكروا الله عز وجل، وكذلك يصنع بمن إستحوذ عليه. قال أبو الدرداء: سمعت رسول الله ﷺ يقول «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية» قال السائب يعني الصلاة في الجماعة، ثم قال تعالى ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ﴾ يعني الذين إستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، ثم قال تعالى ﴿أَلَّا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ يقول الله تعالى مخبرًا عن الكفار المعاندين المحادين لله ورسوله المجانبون للحق مشادون له هم في ناحية والهدى في ناحية ﴿أُولَئِكَ فِي الْأَذْلَى﴾ أي في الأشقياء المبعدين المطرودين عن

﴿يُؤَادُّونَ﴾: يحبون.
 ﴿كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾:
 أثبتهم ومكنهم في قلوبهم
 ﴿وَأَيَّدَهُمُ﴾: قواهم.
 ﴿بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾: بإيمان وهدى
 ونور ألقاه الله في قلوبهم.

وَرُسُلِي إِنْكَ اللَّهُ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾ لَا يَجِدُ
 قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ
 كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ
 إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ
 فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ

الصواب الأذلين في الدنيا والآخرة. ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾ أي قد حكم
 وكتب في كتابه الأول وقدره الذي لا يخالف ولا يمانع ولا يبدل بأن النصر له
 ولكتابه ورسوله وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة، وأن العاقبة للمتقين. ﴿إِنْكَ اللَّهُ قَوِيٌّ
 عَزِيزٌ﴾ أي كتب القوي العزيز أنه الغالب لأعدائه، هذا قدر محكم وأمر مبرم أن
 العاقبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا والآخرة ثم قال تعالى ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ
 أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ أي لا يوادون المحادين ولو كانوا من الأقربين.
 قال سعيد بن عبد العزيز وغيره أنزلت هذه الآية ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ﴾... إلى آخرها، في أبي عبيدة عامر بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر. ﴿أَوْ
 أَبْنَاءَهُمْ﴾ في الصديق هم بقتل ابنه عبد الرحمن.

﴿أَوْ إِخْوَانَهُمْ﴾ في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذ.
 ﴿وَعَشِيرَتَهُمْ﴾ في عمر قتل قريباً له يومئذ أيضاً، وفي حمزة وعلي وعبيدة بن
 ، قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ. وقوله تعالى ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي
 قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ جعل في قلوبهم الإيمان، ﴿وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ

وَيَدْخُلُهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

مِنْهُ ﴿٢٢﴾ أي قواهم.

﴿وَيَدْخُلُهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله تعالى عوضهم الله بالرضا عنهم ورضاهم عنه لما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم، وقوله تعالى ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ أي هؤلاء حزب الله أي عباد الله وأهل كرامته تنويه بفلاحهم وسعادتهم ونصرتهم في الدنيا والآخرة - قال رسول الله ﷺ «إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يدعوا، قلوبهم مصاييح الهدى يخرجون من كل فتنة سوداء مظلمة» فهؤلاء أولياء الله تعالى الذين قال الله ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ وعن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ «الهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يدا ولا نعمة فإني وجدت فيما أوحيته إلي ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ قال سفيان يرون أنها نزلت فيمن يخالط السلطان والله أعلم.

من أسرار إعجاز السورة الكريمة (المجادلة)

- ١- صيغ المبالغة في قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ وفي ﴿عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
- ٢- الإطناب بذكر الأمهات ﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتُ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ زيادة في التقرير والبيان

- ٣- الطباق بين أدنى وأكثر.
- ٤- عطف الخاص على العام تنبيها على شرفه ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ دخلوا في المؤمنين ثم خصوا بالذكر تعظيما لهم.
- ٥- الإستفهام والمراد منه التعجب في قوله ﴿أَلَمْ نَرِ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾؟
- ٦- يعلمون ويعلمون - جناس ناقص.
- ٧- المقابلة بين أولئك حزب الله وبين أولئك حزب الشيطان - لتأكيد المعنى وتقويته.
- ٨- تحلية الجملة بفنون المؤكدات مثل ألا، وإن، وهم، في قوله ﴿أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.
- ٩- توافق الفواصل في الحرف الأخير - الخاسرون، الكاذبون، خالدون.

ما نتعلمه من السورة الكريمة (المجادلة)

- ١- تناولت سورة المجادلة أحكاما تشريعية كثيرة كأحكام الظهار والكفارة التي تجب على المظاهر. وحكم التناجي، وآداب المجالس وتقديم الصدقة عند مناجاة الرسول، وعدم مودة أعداء الله وتحديث عن المنافقين واليهود.
- ٢- خولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها على عادة أهل الجاهلية في تحريم الزوجة بالظهار، شكته إلى رسول الله ﷺ ورسول الله ﷺ يقول: ما أراك إلا قد حرمت عليه. فكانت تجادله وتقول يا رسول الله: ما طلقني ولكنه ظاهرني ثم قالت: اللهم إنني أشكوا إليك فاستجاب الله دعائها وفرج كربتها وشكواها.
- ٣- حكم كفارة الظهار: الظهار محرم - وكفارته تحرير رقبة فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
- ٤- التناجي: وهو الكلام سرا بين اثنين فأكثر وكان هذا من دأب اليهود والمنافقين لإيذاء المؤمنين ونهاهم رسول الله ﷺ عن النجوى فلم ينتهوا وعصوا رسول الله ﷺ.
- ٥- كان اليهود يأتون رسول الله ﷺ فيقولون: السام عليكم، بدلا من السلام عليكم،

والسام: الموت "وهو ما أرادوه بقولهم" وكان رسول الله ﷺ يقول لهم - وعليكم - لا يزيد عنها.

٦- وكانوا يقولون هلا يعذبنا الله بهذا القول لو كان محمد نبيا؟ فلو كان نبيا حقا لعذبنا الله على هذا الكلام. قال تعالى ردا عليهم ﴿حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلَوْنَهَا فِئْسَ الْمَصِيرُ﴾.

٧- أمر الله المؤمنين بالتواضع وأن يفسحوا في المجلس لمن أراد الجلوس عند النبي ﷺ ليتساوى الناس في الأخذ من حظهم من رسول الله ﷺ. وفي الحديث «لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا أو تفسحوا يفسح الله لكم في المكان والرزق والصدر والقبر والجنة».

٨- يرفع الله المؤمنين بأمثال أوامره وأوامر رسوله، والعالمين منهم خاصة أعلى المراتب، ويمنحهم أعلى الدرجات الرفيعة في الجنة ترغيبا في العلم، إن الرفعة عند الله بالعلم والإيمان لا بالسبق إلى صدور المجالس.

٩- عتاب رقيق بالمؤمنين رقيق، حين أمرهم الله سبحانه وتعالى بتقديم صدقة إذا أرادوا محادثة الرسول ﷺ ثم نسخ الله سبحانه وتعالى الحكم تيسيرا على المؤمنين، نسخت فرضية الزكاة هذه الصدقة.

١٠- اتخذ اليهود المغضوب عليهم أولياء من المنافقين يناصحونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين، هؤلاء ليسوا من المؤمنين الخالص، ولا من الكافرين الخالص، لا ينتسبون إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هيا الله لهم بسبب نفاقهم عذابا في نهاية الشدة والألم.

١١- استولى الشيطان على قلوب المنافقين واستولى عليهم وتملك نفوسهم حتى أنساهم أن يذكروا ربهم، هؤلاء هم أتباع الشيطان وأعوانه وأنصاره إن أتباع الشيطان وجنوده هم الخاسرون الكاملون في الخسران والضلالة؛ لأنهم فوتوا على أنفسهم النعيم الدائم، وعرضوها للعذاب المقيم.

- ١٢- إن الذين يعادون الله ورسوله ويخالفون أمرهما، أولئك في جملة الأذلاء المبعدين من رحمة الله؛ فقد قضى الله وحكم أن الغلبة لدينه ورسله وعباده المؤمنين.
- ١٣- إن من أحب الله عادى أعداءه، ولا يجتمع في قلب أحد حب الله وحب أعدائه، كما لا يجتمع النور والظلام، لقد نهى الله عن مصادقة ومحبة الكفرة والمجرمين؛ حيث لا يجتمع الإيمان مع حب أعداء الله، فإذا حصل في القلب محبة أعداء الله لم يحصل فيه إيمان.
- ١٤- لو كان هؤلاء المحادون لله ورسوله أقرب الناس إليهم كالآباء والأبناء والإخوان والعشيرة. فإن قضية الإيمان بالله تقتضي معاداة أعداء الله. بدأ بالآباء لأن طاعتهم واجبة على الأولاد، ثم بالأبناء لأنهم أعلق بالقلوب ثم بالإخوان لأن بهم التعاضد، ثم العشيرة لأن بهم التناصر والمقاتلة على الأعداء.
- ١٥- وعد الله المؤمنين بالنصر على أعدائهم وسيدخلهم في الآخرة بساتين فسيحة تجري من تحت قصورها الأنهار ما كثر فيها أبد الآبدين، هؤلاء رضي الله عنهم ونالوا ثوابه فرضوا بما أعطاهم، ورضوان الله عليهم بعد دخولهم الجنة أعظم النعم وأجل المراتب اللهم متعنا يوم القيامة بالنظر إلى وجهك الكريم أولئك أولياء الله وخاصته اللهم اجعلنا منهم ببركة القرآن العظيم.

سورة «الحشر»

نزلت بالمدينة، وآياتها أربعة وعشرون آية

معاني الكلمات:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾: مجد الله ونزهه عن كل شئ في السماوات والأرض.

أسباب نزول السورة الكريمة

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من غزوة بدر، وكان منزلهم ونخلهم بناحية المدينة فحاصرهم رسول الله ﷺ حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أنه لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا السلاح فأنزل الله فيهم ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ إلى قوله ﴿لَا أَوَّلَ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا﴾. فقاتلهم النبي ﷺ حتى صالحهم على الجلاء فأخلاهم إلى الشام، وكانوا من سبط لم يصيبهم جلاء فيما خلا، وكان الله قد كتب عليهم ذلك ولولا ذلك لعذبهم الله في الدنيا بالقتل والسبي وأما قوله ﴿لَا أَوَّلَ الْحَشْرِ﴾ فكان ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام.

قوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ - الآية - قال المفسرون: نزلت هذه الآية في بني النضير، وذلك أن النبي ﷺ لما قدم المدينة صالحه بنو النضير على أن لا يقاتلوه ولا يقاتلوا معه، وقبل رسول الله ﷺ منهم، فلما غزا رسول الله ﷺ بدرًا وظهر على المشركين، قالت بنو النضير: والله إنه النبي الذي وجدنا نعتة في التوراه لا ترد له راية، فلما غزا أحد وهزم المسلمون، نقضوا العهد، وأظهروا العداوة لرسول الله ﷺ ثم صالحهم على الجلاء من المدينة.

﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾: القوي الذي
دبر الأشياء بحكمه.

﴿أَهْلَ الْكِتَابِ﴾: يهود بني
النضير. ﴿مِنْ دِينِهِمْ﴾: كانت في
قرية تبعد ميلين عن المدينة. ﴿لِلأَوَّلِ
الْحَشْرِ﴾: الحشر: الجمع. عند أول
جمع. ﴿فَأَنَّهُمْ آلَهُ﴾: باغتهم الله

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِينِهِمْ
لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا
أَنْهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَلْنَاهُمْ
اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ

بالقهر والهزيمة. ﴿مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾: من حيث لم يقع في حسابهم وظنهم. ﴿وَقَذَفَ فِي

التفسير

يخبر تعالى أن جميع ما في السماوات والأرض من شئ يسبح له ويمجده ويقده
ويصلي له ويوحده ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ أي منبع الجبابرة ﴿الْحَكِيمُ﴾ في قدره وشرعه.
وقوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ يعني يهود بني النضير
كان رسول الله ﷺ لما قدم المدينة هادئهم وأعطاهم عهداً وذمة على ألا يقاتلهم ولا
يقاتلوه فنقضوا العهد الذي كان بينه وبينهم، فأحل الله بهم بأسه الذي لا مرد له
وأنزله عليهم قضاءه الذي لا يصد فأجلاهم النبي ﷺ وأخرجهم من حصونهم
الحصينة وظنوا هم أنها مانعهم من بأس الله، وجاءهم من الله ما لم يكن ببالهم،
وأجلاهم رسول الله ﷺ من المدينة فكان منهم طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالي
الشام وهي أرض المحشر والمنشر ومنهم طائفة ذهبوا إلى خير فكانوا يخربون ما في
بيوتهم من المنقولات التي يمكن أن تحمل معهم ولهذا قال تعالى ﴿يُخْرِجُونَ بُيُوتَهُمْ
بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدَى الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَتَّوَلَّى الْآبَصِرُ﴾ أي تفكروا في عاقبة من خالف أمر
الله وخالف أمر رسوله وكذب كتابه كيف يحل به من بأسه المخزي له في الدنيا مع ما
يدخر له في الآخرة من العذاب الأليم.

الرَّعْبَ يُخْرِبُونَ بِيَوْمِهِمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي
 الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَتَأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٢﴾
 وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبُهمْ فِي
 الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴿٣﴾ ذَلِكَ
 بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ
 شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤﴾

قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ: ألقى في قلوبهم
 الخوف.

﴿فَاعْتَبِرُوا يَتَأُولِي الْأَبْصَارِ﴾:
 اتعظوا يا أصحاب العقول
 والألباب.

﴿كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ﴾: حكم
 وقضى عليهم. ﴿الْجَلَاءَ﴾: ترك
 الديار مع أهل والولد. ﴿شَاقُّوا
 اللَّهَ﴾: خالفوه وعادوه.

وقوله تعالى ﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾ أي الخوف والهلع والجزع، وكيف لا يحصل
 لهم ذلك وقد حاصرهم الذي نصر بالرعب مسيرة شهر صلوات الله وسلامه عليه،
 وقوله ﴿وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبُهمْ فِي الدُّنْيَا﴾ أي لولا أن كتب الله
 عليهم هذا الجلاء وهو النفي من ديارهم وأموالهم لكان لهم عند الله عذاب آخر من
 القتل والسبي - عن ابن عباس قال: كان النبي ﷺ قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل
 مبلغ فأعطوه ما أراد منهم على أن يحقن لهم دماءهم وأن يخرجوا من أرضهم
 وأوطانهم وأن يسيرهم إلى أذرعات الشام وجعل لكل ثلاثة منهم بعير أو سقاء والجلاء
 إخراجهم من أرضهم إلى أرض أخرى، وعن محمد بن سلمة أن رسول الله ﷺ بعثه
 إلى بني النضير وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاثة أيام. وقوله تعالى ﴿وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
 عَذَابُ النَّارِ﴾ أي حتم لازم لا بد منه. وقوله تعالى ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي
 إنما فعل الله بهم ذلك وسلط عليهم رسوله وعباده المؤمنين لأنهم خالفوا الله ورسوله،
 وكذبوا بما أنزل الله على رسوله المتقدمين في البشارة بمحمد ﷺ وهم يعرفون ذلك
 كما يعرفون أبناءهم ثم قال ﴿وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

من الآية الخامسة إلى الآية الثامنة

معاني الكلمات:

﴿لَيْتَهُ﴾: نخلة.

﴿أُصُولُهَا﴾: سيقانها. ﴿فَيَاذِنِ﴾

﴿اللَّهُ﴾: قطعها وتركها بإذن الله.

﴿وَلِيُخْرِىَ الْفَاسِقِينَ﴾: ليستذلهم

ويغیظهم لأنهم خرجوا عن طاعته. ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾: ما أراد الله على رسوله، وصيره من أموال بني النضير، ليس للأغنياء حق فيه.

مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّيْتَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً
عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْرِىَ الْفَاسِقِينَ
﴿٥﴾ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا

أسباب نزول الآية الكريمة

عن جابر قال: رخص لهم في قطع النخل ثم شدد عليهم فأتوا النبي ﷺ فقالوا: يا رسول الله علينا إثم فيما قطعنا أو علينا وزر فيما تركنا فأنزل الله عز وجل ﴿وَمَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّيْتَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾ قال المفسرون: لما حاصر النبي ﷺ بني النضير، وكان بعض الصحابة قد شرع يقطع ويحرق في نخيلهم، إهانة لهم وإرعاباً لقلوبهم فقالوا: ما هذا الإفساد يا محمد؟ إنك كنت تنهى عن الفساد فما بالك تأمر بقطع الأشجار فأنزل الله هذه الآية الكريمة.

التفسير

قال تعالى ﴿وَمَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّيْتَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْرِىَ الْفَاسِقِينَ﴾ واللين نوع من التمر وهو جيد وقال كثير من المفسرين: الليتة ألوان التمر سوى العجوة. وقال ابن جرير: هو جميع النخل ولما نزل النبي على حصون بني النضير بعد أن نقضوا العهد الذي كانوا أبرموه معه وتحالفوا هم وقريش عليه. حاصرهم وأمر بقطع بعض نخيلهم فشق ذلك عليهم، وقالوا: يا محمد أأنت تزعم أنك نبي تريد الإصلاح؟ أفمن الإصلاح قطع النخل وحرق الشجر! فلم يلتفت إليهم

أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ
 اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ
 رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا
 رِكَابٍ﴾: فما ركبتكم خيلا
 وركضتموها في الحرب
 واغتنمتم منها هذا المال - أي
 لم تحصلوا عليها بمشقة الحرب
 والركاب: الإبل.

﴿وَابْنِ السَّبِيلِ﴾: المسافر المنقطع
 عن ماله.

رسول الله ﷺ، لأنه لا يفعل شيئا إلا بإذن الله، ثم أمر النبي بالكف عن قطع النخيل،
 ونزلت الآية مصدقة بأن قطع ما قطع من النخيل، وترك ما ترك منه كان بإذن الله،
 نكاية باليهود ووهنا لهم، حتى يخرجوا من ديارهم، ويتركوها للمسلمين. يقول تعالى
 ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَمَا الْفَىٰ وَمَا
 حكمه؟ فالفى: كل مال أخذ من الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب
 كأموال بني النضير هذه، فإنها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب أي لم
 يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في
 قلوبهم من هبة رسول الله ﷺ فأفأه الله على رسوله ولهذا تصرف فيه كما يشاء
 فرده على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات
 فقال تعالى ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾ أي من بني النضير ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ
 مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ يعني الإبل ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي هو قدير لا يغالب ولا يمانع بل هو القاهر لكل شيء ثم قال
 تعالى ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ﴾ أي جميع البلدان التي تفتح هكذا
 فحكمها حكم أموال بني النضير ولهذا قال تعالى ﴿فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ إلى آخرها فهذه مصارف أموال الفى ووجوهه.

﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ﴾:
 كي لا يكون مال الفئء دائراً
 ومتداولاً بين الأغنياء لأنه حق
 الفقراء.

﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا
 ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ

﴿وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾: وما أمركم به الرسول فاتبعوه.

عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف
 المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلوات الله عليه خالصة فكان ينفق على أهله
 قوت سنته وما بقي جعله في الكراع (الخيل) والسلاح في سبيل الله عز وجل. فألفيء
 هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار بلا حرب ولا جهاد، إما بأن يجلبوا عن
 أوطانهم ويخلوها للمسلمين أو يصالحوا على جزية يؤدونها عن رؤسهم، أو مال
 يفتدون به أنفسهم من سفك الدماء.

والغنيمة: هي المال الذي حصل للمسلمين من أموال الكفار بالحرب والجهاد. أما
 أموال الفئء فليس لأحد من المقاتلين باعتبارهم مقاتلين حق فيها، لأنهم لم يتحملوا
 مشقة في الحصول عليها، ولم يسرعوا على ظهور الخيل والإبل لاستخلاصها من أيدي
 الكفار بالحرب والقتال. ولكنها أموال خالصة للرسول يضعها حيث يشاء، وأما الغنائم
 فقد جعل الله أربعة أخماسها من حق المقاتلين: للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم
 واحد؛ وخمسها يأخذه الرسول وذوو قرباه واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، وقد
 طلب المسلمون من النبي أن يقسم عليهم الفئء لما جلا بنو النضير عن أوطانهم وتركوا
 الأموال والإبل والخيل كما قسم غنائم بدر ويعطي المقاتلين أربعة أخماسها، ويجعل
 الخمس الباقي للرسول وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فبين الله عز
 وجل أن هذه الأموال لم تؤخذ بغلبة أو قتال ولم تتركب لها الخيل والإبل، حتى تكون
 كأموال الغنائم، ولكن الله سلط نبيه على هؤلاء القوم فتركوا إليه حصونهم وأموالهم

فَأَنْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
 (٧) لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ
 دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ
 وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ
 الصَّادِقُونَ (٨)

﴿فَأَنْتَهُوْا﴾: فاجتنبوه.
 ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾:
 يطلبون رزقا في الدنيا، ورضا الله
 في الآخرة.
 ﴿أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾: أولئك
 هم الكاملون في صدق دعواهم
 الإيمان.

وأصبحت خالصة لرسول الله ﷺ دون المؤمنين ولكن النبي أثر بها المهاجرين وثلاثة
 من الأنصار كانوا فقراء، وقد بين الله لنبه ما يصنع بأموال الفئ، فأمره أن ينفقها كلها
 على الخمسة المذكورين، لأنها من حق الفقراء يعيشون بها، ولا ينبغي أن يعطي
 الأغنياء منها شيئا يتداولونه بينهم، ويتكاثرون به، كما كان الرؤساء في الجاهلية
 يستأثرون بالغنائم، لأنهم أهل الرياسة والغلبة وقوله تعالى ﴿وَمَا ءَانَكُمْ الرَّسُولُ
 فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُوْا﴾ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال
 «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وعن سعيد بن جبیر
 عن عمرو بن عباس أنهما شهدا على رسول الله ﷺ أنه نهى عن «الدباء والحتم
 والنقير والمزفت» ثم تلا رسول الله ﷺ ﴿وَمَا ءَانَكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
 فَأَنْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ أي اتقوه في امثال أوامره وترك زواجه فإنه
 شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره وأباه وارتكب ما عنه زجره ونهاه.

يقول تعالى مبينا حال الفقراء المستحقين لمال الفئ أنهم ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
 وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ أي خرجوا من ديارهم وخلفوا قومهم ابتغاء
 مرضاة الله ورضوانه ﴿وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ أي هؤلاء الذين
 صدقوا قولهم بفعلهم وهؤلاء سادات المهاجرين.

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ
يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ﴾: هم
الأنصار الذين استوطنوا المدينة.
﴿وَالْإِيمَانَ﴾: وصدقوا الإيمان
وأخلصوه. ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾: من قبل

التفسير

قال تعالى مادحا للأنصار ومبينا فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم حسدهم وإيثارهم مع الحاجة فقال تعالى ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم. قوله تعالى ﴿يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾ من كرمهم وشرف أنفسهم يحبون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم ﴿وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا﴾ أي ولا يجدون في أنفسهم حسدا للمهاجرين فيما فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة. قال الحسن البصري ﴿وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً﴾ يعني الحسد ﴿مِمَّا أُوتُوا﴾ يعني فيما أعطى إخوانهم. عن أنس قال: كنا جلوسا مع رسول الله ﷺ فطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد علق نعليه بيده الشمال فلما كان الغد قال رسول الله ﷺ مثل ذلك فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى، فلما كان اليوم الثالث قال رسول الله ﷺ مثل مقاتله أيضا فطلع ذلك الرجل على حاله الأولى، فلما قام رسول الله ﷺ تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلاثا فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت قال: نعم، قال أنس فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار قلب على فراشه ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا، فلما مضت الليالي الثلاث وكدت أن احتقر عمله قلت يا عبد الله لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة،

صُدُّوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ
أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ
شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

أن يهاجر المسلمون من مكة إليهم.
﴿حَاجَةً﴾: حسدا. ﴿مِّمَّا أُوتُوا﴾: مما أعطى النبي المهاجرين
من أموال الفئ. ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ
أَنْفُسِهِمْ﴾: ويفضلون المهاجرين
على أنفسهم. ﴿خَصَاصَةٌ﴾: احتياج وفقر شديد.

﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ﴾: ومن يحفظ الله نفسه من البخل والحرص الشديد.

ولكني سمعت رسول الله ﷺ يقول لك ثلاث مرات «يطلع عليكم الآن رجل من
أهل الجنة» فطلعت أنت الثلاث مرات فأردت أن أوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي
به فلم أرك تعمل كبير عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله ﷺ قال: ما هو إلا
ما رأيت فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أنني لا أجد في نفسي لأحد
من المسلمين غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله فهذه التي بلغت
بك وهي التي لا تطاق.

وقوله تعالى ﴿وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا﴾ يعني مما أوتوا المهاجرين،
وتكلم في أموال بني النضير بعض من تكلم في الأنصار فعاتبهم الله في ذلك فقال
تعالى ﴿وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ وقوله
تعالى ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ يعني حاجة أي يقدمون
المحاويج على حاجة أنفسهم ويبدأون بالناس قبلهم في حال إحتياجهم إلى ذلك. عن
رسول الله ﷺ أنه قال: «أفضل الصدقة جهد المقل» وقوله تعالى ﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ
نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ "أي من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح" وعن جابر
بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: «إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة
واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم
واستحلوا محارمهم».

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾
هم التابعون الذين جاءوا بعد موت
النبي ثم الذين يلونهم إلى يوم
القيامة.

﴿غَلَا﴾: حقدا وحسدا.

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا
أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ
ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾

عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبداً، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبداً» عن الأسود بن هلال قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أخاف أن أكون قد هلكت فقال له عبد الله وما ذاك. قال سمعت الله يقول ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ وأنا رجل شحيح لا أكاد أن أخرج من يدي شيئا فقال عبد الله ليس ذلك بالشح الذي ذكر الله في القرآن، إنما الشح الذي ذكر الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلماً، ولكن ذاك البخل وبش الشيء البخل. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ «برئ من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة» وقال تعالى ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ وقد إستنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية الكريمة أن الرافض الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفئ نصيب وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «أمرُوا أن يستغفروا لهم فسبوهم» وعن عائشة أنها قالت: أمرتم بالإستغفار لأصحاب محمد ﷺ فسببتموهم سمعت نبيكم ﷺ يقول «لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها» وعلى التابعين أن يحبوا من سبقوهم من أصحاب رسول الله ﷺ، ويدعون أن تشملهم وإياهم مغفرته ورضوانه.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا﴾: ألم تعجب من المنافقين أمثال عبد الله بن أبي وعبد الله بن نبتل؟
 ﴿وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا﴾: لا نطيع محمداً في قتالكم.
 ﴿لِيُولَّكَ الْأَدْبَرُ﴾: لينهزم من رَهْبَةٍ: خوف وخشية.
 ﴿لَا يَفْقَهُونَ﴾: لا يفقهون مقدار عظمة الله وقدرته.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ شَهِدٌ لِنِيتِهِمْ لَكَذِبُونَ﴾ (١١) لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولَّكَ الْأَدْبَرُ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ﴾ (١٢) لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ (١٣) لَا يَقْتُلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي

يخبر تعالى عن المنافقين كعبد الله بن أبي وعبد الله بن نبتل وأضرأ بهما حين بعثوا إلى يهود بني النضير يعدونهم النصر من أنفسهم قال الله تعالى ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ فيما وعدوهم به إما لأنهم قالوا لهم قولا ومن نيتهم ألا يفوا لهم به، وإما لأنهم لا يقع منهم الذي قالوه، ولهذا قال تعالى ﴿وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ﴾: أي لا يقاتلون معهم. ﴿وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ﴾: أي قاتلوا معهم. ﴿لِيُولَّكَ الْأَدْبَرُ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ﴾: وهذه بشارة مستقلة بنفسها ثم قال تعالى ﴿لَا يَقْتُلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ﴾: يعني أنهم من جنبهم وهلعهم لا يقدرّون على مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة والمقابلة بل إما في حصون أو من وراء جدر محاصرين فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة.

﴿مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ﴾: من خلف
حيطان يستترون بها لخوفهم
وجبنهم.

﴿بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ﴾:
عداوة بعضهم لبعض شديدة.

﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا﴾: تظنهم
مجتمعين ذوي ألفة وإتحاد.

﴿وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾: وأهواؤهم
متفرقة. ﴿كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
قَرِيبًا﴾: شأنهم كشأن كفار

قَرَى تُحَصِّنَةٌ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ
بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ
شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾
كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ
أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥﴾ كَمَثَلِ
الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا
كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ

قریش يوم بدر، فقد انتقم الله منهم من زمن قريب.

قال تعالى ﴿بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ﴾: أي عداوتهم فيما بينهم شديدة ﴿تَحْسَبُهُمْ
جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾: أي تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين وهم مختلفون غاية
الاختلاف يعني أهل الكتاب والمنافقين. ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾: إن تشئت
أهوائهم وتفرق قلوبهم وكفرهم لدليل على أنهم لا يتصرفون تصرف العقلاء ثم قال
تعالى ﴿كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾: أي مثل
يهود بني النضير في معاداتهم محمدا وتنكيل محمد بهم، كمثّل كفار قریش الذين
قاتلوا من عهد قريب محمدا يوم بدر فذاقوا وبال أمرهم، وعجل لهم العقوبة، فحلت
بهم الهزيمة والقتل في الدنيا، كما أعد لهم عذاب النار في الآخرة.

وقوله تعالى ﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ
مِنْكَ﴾: يعني مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالدين وعدوهم النصر من المنافقين
وقول المنافقين لهم لئن قوتلتم لننصركم. ثم لما حقت الحقائق وجد بهم الحصار
والقتال تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة مثالهم في هذا كمثّل الشيطان إذ سول

اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ فَكَانَ عَقِبَتُهُمَا
أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاُ
الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا
اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا

﴿ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهُمْ﴾: لا قوا سوء
عاقبة كفرهم. ﴿قَالَ لِلْإِنْسَنِ
اكَفِّرْ﴾: أغراه بالكفر.
﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾: أدوا فرائضه،
واجتنبوا معاصيه لتقوا أنفسكم
عذابه. ﴿مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾: ما

للإنسان - والعياذ بالله - الكفر فإذا دخل فيما سؤل له تبرأ منه وتنصل وقال ﴿إِنِّي
أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾. أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت عبد الله بن نهيك
قال: سمعت علياً عليه السلام يقول: أن راهبا تعبد ستين سنة وإن الشيطان أراد فاعياه فعمد
إلى امرأة فأجنها ولها إخوة فقال لإخوتها عليكم بهذا القس فيداويها قال: فجاء وابها
إليه فداواها وكانت عنده فينما هو يوما عندها إذ أعجبته فأتاها فحملت فعمد إليها
فقتلها فجاء إخوتها فقال الشيطان للراهب أنا صاحبك إنك أعيتني أنا صنعت هذا
بك أطعني أنجك مما صنعت بك فاسجد لي سجدة فسجد له قال إني بريء منك إني
أخاف الله رب العالمين فذلك قوله ﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَنِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ
قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ وقوله تعالى ﴿فَكَانَ عَقِبَتُهُمَا
أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا﴾: أي كان عاقبة الأمر بالكفر والفاعل له ومصيرهما إلى
نار جهنم خالدين فيها ﴿وَذَلِكَ جَزَاُ الظَّالِمِينَ﴾ أي جزاء كل ظالم، وذلك هو
الجزاء العدل للظالمين.

قال رسول الله ﷺ: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها
بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه
وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ﴾ أمر بتقواه وهو يشمل فعل ما به أمر وترك ما نهى عنه وزجر ﴿وَلْتَنْظُرْ
نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ﴾ أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وانظروا ماذا إدرتم لأنفسكم

عملت من خير للآخرة، وأريد بالغد الآخرة لقربها.

﴿تَسُوا اللَّهَ﴾: تركوا ذكر الله عز وجل، ولم يفعلوا ما أمرهم به. ﴿فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ﴾: فأنسأهم حق أنفسهم، فلم يفعلوا لها الخير. ﴿الْفَاسِقُونَ﴾: الخارجون عن

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ

طاعة الله.

من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ تأكيد ثاني ﴿إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ أي إعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم ولا تخفى عليه منكم خافية، ولا يغيب عنه من أموركم جليل ولا حقير ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ﴾ أي لا تنسوا ذكر الله فينسيكم العمل لمصالح أنفسكم التي تنفعكم في معادكم فإن الجزاء من جنس العمل ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ أي الخارجون عن طاعة الله الهالكون يوم القيامة الخاسرون يوم معادهم. من خطبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم، فمن استطاع أن يقضى أجله وهو في عمل الله عز وجل فليفعل ولن تنالوا ذلك إلا بالله عز وجل، إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم فنهاكم الله عز وجل أن تكونوا أمثالهم ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ﴾ أين من تعرفون من إخوانكم؟ قدموا على ما قدموا في أيام سلفهم وخلوا بالشقوة والسعادة أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط. قد صاروا تحت الصخر والآبار. فلا خير في قول لا يراد به وجه الله ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله، ولا خير فيمن يغلب جهله حلمه، ولا خير فيمن يخاف في الله لومة لائم. ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ أي لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في حكم الله تعالى يوم القيامة

الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا
الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا
مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ
الْأَمْثَلُ نُضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي

﴿الْفَائِزُونَ﴾: المقربون
المكرمون، الناجون من النار.
﴿خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا﴾: خاضعا
متشققا. ﴿الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾:
السر والعلانية. ﴿الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ﴾: الرحمن: عام
الرحمة بجميع مخلوقاته،
وهو من أسماء الله خاصة.
والرحيم: كثير الرحمة بعباده
المؤمنين.

﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ أي الناجون المسلمون من عذاب الله عز وجل.
﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ أي فإذا
كان الجبل في غلظته وقساوته لفهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتتصدع من خوف
الله عز وجل فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية
الله وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه. فينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدع عند
سماعه لما فيه من الوعد الحق والوعيد الأكيد.

قال تعالى ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ﴾ أخبر الله سبحانه وتعالى أنه الذي لا إله إلا هو فلا رب غيره ولا إله
للولوجود سواه وكل ما يعبد من دونه فهو باطل وأنه عالم الغيب والشهادة أي يعلم
جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عنا فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في
السماء من جليل وحقير وصغير وكبير حتى الذر في الظلمات ﴿هُوَ الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ﴾ أي أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات فهو رحمن الدنيا
والآخرة ورحيمهما.

﴿الْقُدُّوسُ﴾: المنزه عن القبائح.
 ﴿السَّلَامُ﴾: الذي يهب للمؤمن
 السلامة والأمن. ﴿الْمُؤْمِنُ﴾:
 الذي يؤمن أولياءه من الظلم
 والخوف والسعذاب.
 ﴿الْمُهَيَّمُنُ﴾: الرقيب على
 كل شيء، الحافظ له.
 ﴿الْعَزِيزُ﴾: الغالب الذي لا
 يغلب ولا ينال. ﴿الْجَبَّارُ﴾:

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ
 الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ
 الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
 ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ
 الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾ .

العظيم الذي يخضع له غيره، القهار ذو الجبروت. ﴿الْمُتَكَبِّرُ﴾: المترفع المتعظم عما لا يليق
 من الصفات. ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾: تنزهت ذاته عما يصفه به المشركون.

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ﴾ أي المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها
 بلا ممانعة ولا مدافعة ﴿الْقُدُّوسُ﴾ أي الطاهر والمبارك تقدسه الملائكة الكرام
 ﴿السَّلَامُ﴾ أي من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله
 ﴿الْمُؤْمِنُ﴾ عن ابن عباس: أي آمن خلقه من أن يظلمهم وقال قتادة آمن بقوله إنه
 الحق. وقال ابن زيد صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به ﴿الْمُهَيَّمُنُ﴾ أي الشاهد على
 خلقه بأعمالهم بمعنى هو رقيب عليهم ﴿الْعَزِيزُ﴾ أي الذي قد عز كل شيء فقهره
 وغلب الأشياء فلا ينال جنباه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. قال تعالى ﴿الْجَبَّارُ
 الْمُتَكَبِّرُ﴾ أي الذي لا تليق الجبرية إلا له ولا التكبر إلا لعظمته وفي الصحيح «
 العظمه إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منها عذبت» وقال قتادة الجبار الذي
 جبر خلقه على ما يشاء. وقال ابن جرير: الجبار المصلح أمور خلقه المتصرف فيهم لما
 فيه صلاحهم. وقال قتادة: المتكبر عن كل سوء ثم قال تعالى ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا
 يُشْرِكُونَ﴾ ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾ الخلق التقدير والبرء هو التنفيذ وإبراز

ما قدره وقرره إلى الوجود وليس كل من قدر شيئاً ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل. ﴿الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾ أي الذي إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصوره التي يختار كقوله تعالى ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَبَّكَ﴾ [الانفطار: ٨] ولهذا قال المصور أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدتها وقوله تعالى ﴿لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ أي له الأسماء الدالة على محاسن المعاني. عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ: «إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر» «هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكيم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالي، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف. مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور. وقوله تعالى ﴿يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ كقوله تعالى ﴿تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ فلا يرام جنبه ﴿الْحَكِيمُ﴾ في شرعه وقدره. عن معقل بن يسار عن النبي ﷺ قال: من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ ثلاث آيات من سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه

حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيداً، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. والله بصير بالعباد.

من أسرار إعجاز السورة الكريمة (الحشر)

- ١- ﴿مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرِجُوا وَظَنُوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ طباق السلب.
- ٢- ﴿وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ مقابلة لطيفة.
- ٣- ﴿أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ وضع الضمير بين المبتدأ والخبر لإفادة الحصر.
- ٤- ﴿تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ﴾ إستعاره حيث شبه الإيمان المتمكن في نفوسهم بمنزل ومستقر للإنسان نزل فيه وتمكن فيه حتى صار منزلاً له.
- ٥- ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا﴾ الإستفهام يراد به الإنكار والتعجب.
- ٦- ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾ طباق بين جميعاً وشتى.
- ٧- ﴿كَذَّبَ الشَّيْطَانُ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ﴾ تشبيه تمثيلي لأن وجه الشبه متزع من متعدد.

٨- ﴿وَلَتَنْظُرَنَّهُمْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ كناية، كنى عن القيامة بالغد لقربها.

٩- ﴿الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ (الْجَنَّةِ) و (النَّارِ) طباق.

ما نتعلمه من السورة الكريمة (الحشر)

- ١- المحور الرئيسي الذي تدور عليه السورة الكريمة هو الحديث عن غزوة بني النضير وهم اليهود الذين نقضوا العهد مع الرسول ﷺ فأجلاهم عن المدينة المنورة.
- ٢- الكون وما فيه من إنسان وحيوان ونبات وجماد شاهد بوحداية الله وقدرته وجلاله، ناطق بعظمته وسلطانه.
- ٣- من مظاهر قدرة الله، ومظاهر عزته إجلاء اليهود عن ديارهم وأوطانهم مع ما كانوا فيه من الحصون والقلاع، وكانوا يعتقدون أنهم في عزة ومنعة لا يستطيع أحد

- عليهم، فجاءهم بأس الله وعذابه من حيث لم يكن في حسابانهم.
- ٤- وضحت السورة الكريمة الفرق بين الفئ والغنيمة، ووضحت الحكمة من تخصيص الفئ بالفقراء لئلا يستأثر به الأغنياء وليكون هناك بعض التعادل بين طبقات المجتمع بما فيه خير الفريقين، وبما يحقق المصلحة العامة.
- ٥- أثنت السورة الكريمة على أصحاب رسول الله ﷺ بالثناء العاطر، فنوهت بفضائل المهاجرين ومآثر الأنصار، فالمهاجرين هجروا الديار والأوطان حبا في الله، والأنصار نصرروا دين الله وآثروا إخوانهم المهاجرين بالأموال والديار على أنفسهم مع فقرهم وحاجتهم.
- ٦- ذكرت السورة الكريمة المنافقين الأشرار الذين تحالفوا مع اليهود ضد الإسلام وضربت لهم أسوأ الأمثال، فمثلتهم بالشيطان الذي يغري الإنسان بالكفر والضلال ثم يتخلص عنه ويخذله - وكان هذا شأن المنافقين مع إخوانهم اليهود.
- ٧- وعظمت السورة المؤمنين بتذكر ذلك اليوم الرهيب، وبينت الفارق الهائل بين أهل الجنة وأهل النار ومصير السعداء ومصير الأشقياء في دار العدل والجزاء.
- ٨- وختمت السورة بذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وتنزيهه عن صفات النقص.
- ٩- عليك أيها المسلم: أن تقرأ في الصباح والمساء وتقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم تقرأ أواخر سورة الحشر ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ إلى آخر السورة من قرأها حين يصبح ثلاث مرات أو حين يمسي وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا.
- ١٠- الحذر من الشقاق والنفاق والسمعة والرياء. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، ومن تخلص من هذه الأربعة أتى الله بقلب سليم، وأدخله في مستقر رحمته. وبالله التوفيق والرشاد.

سورة «المتحنة»

معاني الكلمات:

(أَوْلِيَاءُ): أصدقاء وأنصار.
(تَلْقَوْنَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ): توصلون إليهم مودتكم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ
أَوْلِيَاءَ تَلْقَوْنَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا

أسباب نزول السورة الكريمة «المتحنة»

كان سبب نزول هذه السورة الكريمة قصة «حاطب بن أبي بلتعة» وذلك أن حاطب هذا كان رجلا من المهاجرين وكان من أهل بدر أيضا وكان له بمكة أولاد ومال، ولم يكن من قريش بل كان حليفا لعثمان فلما عزم رسول الله ﷺ على فتح مكة لما نقض أهلها العهد فأمر النبي ﷺ بالتجهيز لغزوهم وقال: اللهم عَمَّ عليهم خبرنا «فعمد حاطب هذا فكتب كتابا وبعثه مع امرأة من قريش إلى مكة يعلمهم بما عزم عليه رسول الله ﷺ من غزوهم ليتخذ بذلك عندهم يدا، فأطلع الله تعالى على ذلك رسول الله ﷺ إستجابة لدعائه فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منها - أرسل عليا والزبير والمقداد وقال إنطلقوا حتى تأتوا «روضة خاخ» مكان على بعد قليل من المدينة، فإن بها ظعينة - أي مسافرة معها كتاب فخذوه منها فأتوني به، فخرجنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة، فقلنا لها أخرجي الكتاب فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا لها: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاصها أي من ضفائر شعرها، فأتينا به النبي ﷺ فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله ﷺ فقال النبي ﷺ: ما هذا يا حاطب؟ فقال يا رسول الله: لا تعجل عليّ إني كنت امرأة ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهلهم وأموالهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا وارتدادا

جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ
تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي

﴿مِنَ الْحَقِّ﴾: من دين الإسلام
القرآن. ﴿يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ
وَإِيَّاكُمْ﴾: يخرجون الرسول
ويخرجونكم معه من مكة.

﴿أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ﴾: أجل أن آمنتم بالله. ﴿جِهَادًا فِي سَبِيلِي﴾: لأجل الجهاد في إعلان دين الله.

عن ديني فقال عمر «دعني يا رسول الله أضرب عنقه هذا المنافق!!! فقال عليه الصلاة
والسلام: إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله أطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم
فقد غفرت لكم. فنزلت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾.

التفسير

ذكر مقاتل بن حيان أن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة فإنه بعث سارة
مولاة بني هاشم وأنه أعطاها عشرة دراهم وأن رسول الله ﷺ بعث في أثرها عمر بن
الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فأدركاها في الجحفة وذكر تمام القصة
كنحو ما تقدم، وعن ابن عباس وقتادة وغيرهما أن هذه الآيات نزلت في حاطب بن
بلتعة فقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ
بِالْمُودَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ﴾ يعني المشركين والكفار الذين هم محاربون
لله ولرسوله وللمؤمنين الذين شرع الله عداوتهم ومصارمتهم ونهى أن يتخذوا أولياء
وأصدقاء. ولهذا قبل رسول الله ﷺ عذر حاطب لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة
لقريش لأجل ما كان عندهم من الأموال والأولاد وقوله تعالى ﴿يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ
وَإِيَّاكُمْ﴾ فيه تهيج على عداوة المشركين وعدم موالاتهم لأنهم أخرجوا الرسول
وأصحابه من بين أظهرهم كراهة لما هم عليه من التوحيد والإخلاص وإخلاص العبادة
لله وحده، ولهذا قال تعالى ﴿أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ﴾ أي لم يكن لكم عندهم ذنب إلا
إيمانكم بالله رب العالمين.

﴿تُسْرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ﴾: تبلغونهم
سرا مودتكم لهم.

﴿ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾: أخطأ طريق
الهدى.

﴿إِنْ يَتَّقَوْكُمْ﴾: إن يظفروا بكم.
﴿وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُمْ
بِالسُّوءِ﴾: يؤذوكم أشد الأذى
بأيديهم وألسنتهم.

﴿وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾: تمنوا

إرتدادكم عن الإسلام وعوتكم إلى الكفر. ﴿لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ﴾: لن ينفعكم
أقربائكم ولا أولادكم الذين بقوا على كفرهم وخلفتموهم بمكة.

سَبِيلِي وَأَبْغَاءَ مَرْضَاتِي تُسْرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ
وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ
مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١﴾ إِنْ يَتَّقَوْكُمْ
يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ
وَأَلْسِنَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿٢﴾ لَنْ
تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

وقوله تعالى ﴿إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَأَبْغَاءَ مَرْضَاتِي﴾ أي كنتم كذلك فلا
تتخذوهم أولياء إن كنتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاتي عنكم فلا توالوا أعدائي
وأعداءكم وقد أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنقا عليكم وسخطا لدينكم.

وقوله تعالى ﴿تُسْرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ﴾ أي تفعلون ذلك
وأنا العالم بالسرائر والضمائر والظواهر ﴿وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾
﴿إِنْ يَتَّقَوْكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُمْ بِالسُّوءِ﴾ أي لو قدروا
عليكم لما اتقوا فيكم من أذى ينالونكم به بالفعال والمقال.

﴿وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾ ويحرصون على ألا تنالوا خيرا فهم عداواتهم لكم كامنة
وظاهرة فكيف توالون مثل هؤلاء؟

﴿لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ أي
قرابتكم لا تنفعكم عند الله إذا أراد الله بكم سوءا ونفعهم لا يصل إليكم إذا
أرضيتموهم بما يسخط الله، ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر

يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣﴾
 قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ
 وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ
 وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا
 بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى
 تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ
 لَا اسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ
 رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ

﴿يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ﴾: يفرق الله بينكم
 وبينهم ويفر بعضهم من بعض.
 ﴿بَصِيرٌ﴾: مطلع. ﴿أُسْوَةٌ﴾: قدوة.
 ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾: الذين آمنوا به. ﴿بُرَءُؤُا مِنْكُمْ﴾: جمع برئ - متبرئون.
 ﴿كَفَرْنَا بِكُمْ﴾: كفرنا بدينكم وآلهتكم.
 ﴿إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ﴾: استثناء من أسوة حسنة.
 ﴿مِنْ اللَّهِ﴾: من ثواب الله وعقابه.
 ﴿أَنَبْنَا﴾: رجعنا.

وضل عمله ولا ينفعه عند الله قرابته من أحد، ولو كان قريباً إلى نبي من الأنبياء. يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري منهم. ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ أي أتباعه الذين آمنوا معه. ﴿إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ﴾ أي تبرأنا منكم ﴿وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ﴾ أي بدينكم وطريقتكم ﴿وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا﴾ يعني وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم ما دمتم على كفركم فنحن أبداً نتبرأ منكم ونبغضكم. ﴿حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾ أي إلى أن تؤمنوا وتوحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له، وتخلعوا ما تعبدون معه من الأوثان والأنداد، وقوله تعالى ﴿إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا اسْتَغْفِرَنَّ لَكَ﴾ أي لكم في إبراهيم وقومة أسوة حسنة تتأسون بها إلا في إستغفار إبراهيم لأبيه، فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، ذلك أن بعض المؤمنين كانوا يدعون لأبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون لهم ويقولون: إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه فأنزل الله عز وجل ﴿وَمَا

﴿الْمَصِيرُ﴾: المرجع يوم القيامة.
 ﴿فِتْنَةً﴾: إبتلاء ومحنة. ﴿الْعَزِيزُ﴾
 الْحَكِيمُ: القوي الحسن التدبير.
 ﴿يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾: يطلب
 ثواب الله، ويخشى عقابه يوم
 القيامة. ﴿يَتَوَلَّى﴾: يعرض.
 ﴿الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾: المستغني عن
 خلقه، الحميد لمن أطاعه.

الْمَصِيرُ ﴿٤﴾ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ
 كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ ﴿٥﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ
 حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن
 يَتَوَلَّى فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦﴾

كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا
 تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٤﴾ وَحِينَ فَارَقُوا قَوْمَهُمْ وَتَبَرَّعُوا مِنْهُمْ أَيُّ قَوْمِ
 إِبْرَاهِيمَ لَجَأُوا إِلَى اللَّهِ وَتَضَرَّعُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾
 أَيُّ تَوَكَّلْنَا عَلَيْكَ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ وَسَلَّمْنَا أُمُورَنَا إِلَيْكَ وَفَوَضْنَاهَا إِلَيْكَ ﴿وَإِلَيْكَ
 الْمَصِيرُ﴾ أَيُّ الْمَعَادِ فِي الْآخِرَةِ، ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ مَعْنَاهُ:
 لَا تَعَذِّبْنَا بِأَيْدِيهِمْ وَلَا بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِكَ فَيَقُولُوا لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ عَلَىٰ حَقٍّ مَا أَصَابَهُمْ
 هَذَا، وَقَالَ قَتَادَةُ: لَا تَظْهَرِهِمْ عَلَيْنَا فَيَفْتَنُوا بِذَلِكَ يَرُونَ أَنَّهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا لِحَقِّهِمْ عَلَيْهِ.
 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا تَسْلُطْهُمْ عَلَيْنَا فَيَفْتَنُونَا. وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أَيُّ وَاسْتَرِ ذُنُوبَنَا عَنْ غَيْرِكَ وَأَعْفِ عَنْهَا فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ ﴿إِنَّكَ أَنْتَ
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أَيُّ الَّذِي لَا يَضَامُ مِنْ لَازِ بِجَنَابِكَ، فِي أَقْوَالِكَ وَأَفْعَالِكَ وَشَرْعِكَ
 وَقَدْرِكَ. ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ هَذَا تَأْكِيدٌ
 لِّمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ هَذِهِ الْأُسُوءَةَ الْمُثَبَّتَةَ هُنَا هِيَ الْأُولَىٰ بَعَيْنَهَا، وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
 وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ تَهْيِيجٌ إِلَىٰ ذَلِكَ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَالْمَعَادِ.

﴿وَمَن يَتَوَلَّى﴾ أَيُّ عَمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿الْغَنِيُّ﴾
 الَّذِي قَدْ كَمَلَ فِي غِنَاهُ وَهُوَ اللَّهُ هَذِهِ صِفَتُهُ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لَهُ لَيْسَ لَهُ كَفٌّ وَلَيْسَ كَمِثْلُهُ

﴿عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ يَتَنَكَّرَ وَيَبِينَ الَّذِينَ
عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
﴿٧﴾ لَا يَنْهَكَمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ

﴿عَسَىٰ﴾: فعل يستعمل للرجاء.
﴿عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ﴾: عاديتهم من أهل
مكة. ﴿مَوَدَّةً﴾: ميلا وحبا
بهدايتهم إلى الإسلام. ﴿غَفُورٌ﴾:
يغفر ما سبق من الذنوب.

شئ سبحانه الله الواحد القهار. و ﴿الْحَيِّدُ﴾ المستحمد إلى خلقه أي هو المحمود في
جميع أقواله وأفعاله لا إله غيره ولا رب سواه.

﴿عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ يَتَنَكَّرَ وَيَبِينَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعبادة الكافرين ﴿عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ يَتَنَكَّرَ
وَيَبِينَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً﴾ أي محبة بعد البغضة ومودة بعد النفرة وألفة بعد الفرقة
﴿وَاللَّهُ قَدِيرٌ﴾ أي على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة والمختلفة فيؤلف
بين القلوب بعد العداوة والقساوة فتصبح مجتمعة متفقة قال تعالى ممتنا على الأنصار
﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا﴾

وفي الحديث: «أحب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما وابغض
بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما».

﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأتابوا إلى ربهم وأسلموا
وهو الغفور الرحيم بكل من تاب إليه من أي ذنب كان.

أسباب نزول الآيتين الثامنة والتاسعة

كانت لأسماء بنت أبي بكر أم مشركة، فذهبت هذه الأم إلى ابنتها وكانت مطلقة
من أبي بكر. ومعها بعض الهدايا فأبت أسماء أن تقبلها، ورفضت أن تدخلها بيتها
وطلبت من أختها من أيها: عائشة زوج النبي ﷺ أن تسأل رسول الله ﷺ في هذا
الأمر، فأنزل الله هاتين الآيتين، فأمر الرسول أسماء أن تقبل هدية أمها، وأن تدخلها

﴿تَبَرُّوهُمْ﴾: تحسّسوا معاملتهم.
﴿وَتُقْسِطُوا﴾: تعدلوا.

فِي الَّذِينَ وَلَّوْا يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينِكُمْ أَنَّ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي

بيتها، وأن تكرمها وتحسن لقاءها.

التفسير

﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينِكُمْ﴾ أي لا ينهاكم الله عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء والضعفة منهم. ﴿أَنْ تَبَرُّوهُمْ﴾ أي تحسّسوا إليهم ﴿وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ أي تعدلوا. ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا فأتيت النبي ﷺ فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك، وأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ ففي الحديث الصحيح «المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا». وقوله تعالى ﴿إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ﴾ إنما ينهاكم الله عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم بالعداوة فقاتلوكم وأخرجوكم وعاونوا على إخراجكم ينهاكم الله عز وجل عن موالاتهم ويأمركم بمعاداتهم، ثم أكد الوعيد على موالاتهم فقال ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ كقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ فمن يصادق هؤلاء

الَّذِينَ وَأَخْرَجُكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ
إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ
الْمُؤْمِنَاتُ مَهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَىٰ

﴿فِي الدِّينِ﴾: بسبب الدين.
﴿وَبِالْغَنَاءِ﴾: عاونا.
﴿تَوَلَّوْهُمْ﴾: أي تعاونوهم.
﴿مَهَاجِرَاتٍ﴾: منتقلات من
مكة إلى المدينة.
﴿فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾: إختبروهن
بالحلف أنهن خرجن رغبة في
الإسلام. ﴿عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ﴾: غلب على ظنكم إيمانهن بعد حلفهن.

أو يناصرهم فهم ظالمون لأنهم وضعوا صداقتهم ومناصرتهم، موضع ما يجب أن يكونوا عليه من العداوة والبغضاء.

أسباب نزول الآيتين ١٠ و ١١ من سورة الممتحنة

في سنة ست من الهجرة، عقد بين رسول الله ﷺ وبين قريش في مكة عهد الحديبية «وهي قرية قريبة من مكة سميت بإسم بئر هناك» على أن من أتى محمدا من قريش رده عليهم، ومن جاء قريشا من محمد لم يردوه عليه، ولما كان العهد لا ينسحب على النساء، جاء إلى النبي ﷺ بعض المؤمنات مهاجرات من مكة إلى المدينة فنزلت هاتان الآيتان لبيان أحكام هؤلاء المهاجرات.

التفسير

عن أبي نصر الأسدي قال: سئل ابن عباس كيف كان إمتحان رسول الله ﷺ النساء قال: كان يمتحنهن بالله ما خرجت من بغض زوج وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض وبالله ما خرجت التماس دنيا وبالله ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله. وعن ابن عباس: كان امتحانهن أن يشهدن ألا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله. وقال: فامتحنوهن فاسألوهن عما جاء بهن فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو

﴿إِلَى الْكُفَّارِ﴾: إلى أزواجهم من الكفار. ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ﴾: انقطعت صلة الزواج بينهم وبين أزواجهن. ﴿وَأَتَوْهُم مَّا أَنْفَقُوا﴾: أعطوا الأزواج من الكفار ما سبق

الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَتَوْهُم مَّا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَايَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ

لهم دفعه من مهرهن. ﴿وَلَا جُنَاحَ﴾: لا إثم ولا ذنب. ﴿تَنْكِحُوهُنَّ﴾: تتزوجوهن. ﴿أَجُورَهُنَّ﴾: مهرهن. ﴿تُمْسِكُوا﴾: تتمسكوا وتحافظوا. ﴿بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾: بزواج زوجاتكم التي بقين على كفرهن أو إرتدوا.

سخطة أو غيره ولم يؤمن فأرجعوهن إلى أزواجهن. وقال عكرمة يقال لها: ما جاء بك إلا حب الله ورسوله وما جاء بك عشق رجل منا ولا فرار من زوجك فذلك قوله ﴿فَأَمْتَحِنُوهُنَّ﴾. وقوله تعالى ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين وقوله تعالى ﴿وَأَتَوْهُم مَّا أَنْفَقُوا﴾ يعني أزواج المهاجرات من المشركين ادفعوا إليهم الذي غرموه عليهم من الأصدقة.

وقوله تعالى ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَايَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ يعني إذا أعطيتموهن أصدقتهن فأنكحوهن أي تزوجوهن بشرطه من إنقضاء العدة والولي وغير ذلك وعن مروان بن الحكم أن رسول الله ﷺ لما عاهد كفار قريش يوم الخديبية جاءه نساءه من المؤمنات فأنزل الله عز وجل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَتَوْهُم مَّا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَايَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ فطلق عمر بن الخطاب يومئذ امرأتين تزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية.

وقوله تعالى ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ تحريم من الله عز وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات والإستمرار معهن وقوله تعالى.

وَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ
يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ وَإِنْ فَاتَكُمْ
شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَاتَّوُوا
الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَأَنْفَقُوا

﴿وَسْأَلُوا﴾: أطلبوا أيها المسلمون.
﴿مَا أَنْفَقْتُمْ﴾: ما دفعتم إلى نساءكم
الكافرات من المهور. ﴿وَلْيَسْأَلُوا مَا
أَنْفَقُوا﴾: وليطلب الكفار ما دفعوا
من المهور لأزواجهن المهاجرات.
﴿ذَلِكَ﴾: جميع ما ذكر في الآية.

﴿فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ﴾: ذهب وضاع شيء من مهور زوجاتكم الكافرات.
﴿فَعَاقِبْتُمْ﴾: فأصبتم الكفار بالعقوبة في غزوة وغنمتم منهم. ﴿فَاتَّوُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ
أَزْوَاجُهُمْ﴾: فأعطوا المسلمين الذين ذهب أزواجهم من الغنيمة.

﴿وَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا﴾ أي وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتي يذهبن
إلى الكفار إن ذهبن، وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهن اللاتي هاجرن إلى المسلمين
وقوله تعالى ﴿ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾ أي في الصلح وإستثناء النساء منه والأمر
كله هو حكم الله يحكم بين خلقه.

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ أي عليم بما يصلح عباده، حكيم في ذلك، عن الزهري قال: أقر
المؤمنون بحكم الله فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نساءهم،
وأبى المشركون أن يقرروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين فقال
الله تعالى للمؤمنين به ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَاتَّوُوا الَّذِينَ
ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَأَنْفَقُوا﴾ الذي أنتم به مؤمنون. عن ابن عباس في هذه
الآية: يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار أمر له رسول الله ﷺ أنه يعطى
مثل ما أنفق من الغنيمة، قال مجاهد: ﴿فَعَاقِبْتُمْ﴾ أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم
﴿فَاتَّوُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ يعني مهر مثلها وهذا لا ينافي الأول
لأنه إن أمكن الأول فهو الأولى وإلا فمن الغنائم اللاتي تؤخذ من أيدي الكفار.
عن عروة أن عائشة زوج النبي ﷺ أخبرته أن رسول الله ﷺ كان يمتحن من هاجر

﴿يُبَايِعُنَكَ﴾: يعاهدنك، كأنهن
يععن أنفسهن في سبيل طاعة الله.
﴿وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾: لا يئدن
أولادهن خشية الفقر أو العار.

اللَّهُ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا
جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَى أَنْ لَا يَشْرِكْنَ
بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ

إليه من المؤمنات بهذه الآية ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ﴾ إلى قوله
﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.. قال عروة: قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها
رسول الله ﷺ «قد بايعتك كلاما»، ولا والله ما مست يده امرأة في المبايعة قط، ما
يبايعنه إلا بقوله «قد بايعتك على ذلك»، وعن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيت رسول
الله ﷺ في نساء لنبايعه فأخذ علينا ما في القرآن ﴿أَنْ لَا يَشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾... الآية،
وقال «فيما استطعتن وأطقتن» قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. قلنا يا رسول الله
ألا تصافحنا؟ قال إني لا أصافح النساء إنما قلتي لامرأة واحدة قلتي لمائة امرأة، وعن
سلمى بنت قيس قالت: جئت رسول الله ﷺ نبايعه في نسوة من الأنصار فلما شرط
علينا ألا نشرك بالله ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي بيهتان نفترينه بين
أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف قال «ولا تغششن أزواجكن» قالت فبايعناه ثم
إنصرفنا فقلت لامرأة منهن ارجعي فسلي رسول الله ﷺ «ما غش أزواجنا؟» قالت
فسأله فقال «تأخذ ماله فتحابي به غيره»

جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله ﷺ تبايعه على الإسلام فقال: «أبايعك على أن
لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولذك ولا تأتي بيهتان تفترينه بين
يديك ورجليك ولا تنوحين ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى»، وعن عبادة بن الصامت
قال: كنا عند رسول الله ﷺ في مجلس فقال: «تبايعونني على ألا تشركوا بالله شيئا
ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم وقرأ الآية التي نزلت على النساء ﴿إِذَا جَاءَكَ
الْمُؤْمِنَاتُ﴾ فمن وقي منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه

﴿بِبُهْتَنٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ﴾: بكذب يدعيه، بنسبة ولد لقيط إلى أزواجهن. ﴿وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾: ولا يعصينك فيما تأمر به من طاعة الله. ﴿فَبَايَعَهُنَّ﴾: اقبل معاهدتهن.

أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايَعَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» أخرجاه في الصحيحين. عن هند بنت عتبة أنها قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ فهل عليّ جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال رسول الله ﷺ «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» وقوله تعالى ﴿وَلَا يَقْتُلَنَّ أَوْلَادَهُنَّ﴾ وهذا يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق ويعم قتله وهو جنين كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء تطرح نفسها لثلاث تجل إما لغرض فاسد أو غيره. وقوله تعالى ﴿وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ﴾ قال بن عباس يعني لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: حين نزلت آية الملائنة «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة»، «أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين».

وقوله تعالى ﴿وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ يعني فيما أمرتهن به من معروف ونهيتهن عن منكر. ولم يجعل الله طاعة لنبية إلا في المعروف طاعة. وقال ابن زيد أمر الله بطاعة رسوله وهو خيرة الله من خلقه في المعروف، وعن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله ﷺ ألا نخمش وجها ولا ننشر شعرا ولا نشق جيبا ولا ندعوا ويلا كما نهانا عن اتباع الجنائز والنياحة. قال رسول الله ﷺ «ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» وفي الصحيحين عن أبي موسى أن

﴿لَا تَتَوَلَّوْا﴾: لا تصادقوا ولا تناصروا ولا تحالفوا.

﴿يَسْأَلُونَ مِنَ الْآخِرَةِ﴾: يسألون من ثواب الدار الآخرة لكفرهم وعندهم. ﴿كَمَا يَسْأَلُ الْكُفَّارُ مِنَ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾: يسأل الكفار الذين ماتوا وسكنوا القبور وتبينوا حرمانهم من الجنة.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسْأَلُونَ مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَسْأَلُ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿١٣﴾

رسول الله ﷺ برئ من الصالقة - وهي التي ترفع صوتها بشدة - والحالقة والشاقة، وعن مالك الأشعري أن رسول الله ﷺ قال: «أربع في أمي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والإستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت».

وقال «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» وعن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ «لعن النائحة والمستمع» عن أم سلمة عن رسول الله ﷺ في قول الله تعالى ﴿وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ أي النوح، وينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر هذه السورة كما نهى عنها في أولها فقال تعالى ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ يعني اليهود والنصارى وسائر الكفار ممن غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والإبعاد فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء وقد يسألون من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم الله عز وجل.

وقوله تعالى ﴿كَمَا يَسْأَلُ الْكُفَّارُ مِنَ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾ فيه قولان:

أحدهما كما يسأل الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك لأنهم لا يعتقدون بعثا ولا نشورا لقد انقطع رجائهم منهم فيما يعتقدونه. قال ابن عباس: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ إلى آخر السورة يعني من مات من الذين كفروا فقد يسأل الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم أو

يبعثهم الله عز وجل، وقال الحسن البصري ﴿كَمَا يَيْسُ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾ قال: الكفار الأحياء قد يئسوا من الأموات، وقال قتادة كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا.

والقول الثاني معناه كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خير، وعن ابن مسعود ﴿كَمَا يَيْسُ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾ قال كما يئس هذا الكافر إذا مات وعان ثوابه واطلع عليه وحرّم من الجنة ونعيمها.

اللهم اهد العصاة إلى طريق الله وتوحيده وتمجيده وتقديسه.

من أسرار إعجاز القرآن الكريم في سورة (المتحنة)

- ١- ﴿وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ﴾ طباق لأن الإخفاء يطابق الإعلان.
- ٢- ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ الأصل توكلنا عليك، وأنبنا إليك لإفادة القصر لأن التوكل والإنابة مقصورة على الله عز وجل - وهذا من باب تقديم ما حقه التأخير.
- ٣- قدير، غفور، رحيم، وهي من صيغ المبالغة.
- ٤- ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ ثم قال ﴿إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ﴾ الآية من طباق السلب.
- ٥- ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ﴾ الجملة الاعتراضية للإشارة إلى أن للإنسان الظاهر والله يتولى السرائر.
- ٦- ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ العكس والتبديل وهو من أنواع البديع.
- ٧- ﴿وَلَا يَأْتِيَنَّ بِبُهْتَيْنِ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ﴾ كنى بذلك عن اللقيط.
- ٨- ﴿قَدْ يَيْسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَيْسُ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾ تشبيه مرسل مجمل.

ما نتعلمه من السورة الكريمة «المتحنة»

- ١- الحب والبغض هو أوثق عرى الإيمان. وقد نزل صدر السورة عتاباً لحاطب بن أبي بلتعة حين كتب كتاباً لأهل مكة أن رسول الله ﷺ قد تجهز لغزوهم.

٢- بينت السورة حكم موالاة أعداء الله والتحذير من موالاتهم، لأنهم أذوا المسلمين واضطروهم إلى الهجرة وترك الديار والأوطان في مكة.

٣- إن القرابة والنسب والصدقة في هذه الحياة لا تنفع الإنسان أبدا يوم القيامة حيث لا ينفع الإنسان إلا الإيمان والعمل الصالح.

٤- إبراهيم الخليل وأتباعه من المؤمنين ضربوا المثل في الإيمان حين تبرعوا من قومهم المشركين، وعلى المؤمنين أن يقتدوا بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام في معاداة أهل الشرك والمشركين.

٥- البر بالدين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم، وعدم موالاة من عادى المسلمين وحاربهم واضطروهم إلى الهجرة رغما عنهم.

٦- امتحان المؤمنات عند الهجرة، وعدم ردهن إلى الكفار إذا أثبتن إيمانهن وعدم الإعتداد بعصمة الكافرين.

ومبايعة النساء للرسول ﷺ وشروط هذه البيعة هي:

● ألا يشركن بالله شيئا من مخلوقاته والأصنام وغيرها، وألا يسرقن، وألا يزنین، وألا يقتلن أولادهن خشية العار والفقر وألا يأتين بكذب يدعيه فنهى الله النساء أن تكذب المرأة على زوجها بالصاق ولد ليس من صلبه إليه، وألا يعصين الرسول فيما يأمر به من معروف وينهى عنه من منكر كالنواح على الميت ولطم الخدود وشق الجيوب وجز الشعور، وقد بايعهن الرسول ﷺ على الوفاء بهذه الأشياء ومع ما في المبايعة من ضمان الثواب، فقد أمر الله رسوله أن يستغفر لهن فإنه واسع المغفرة كثير الرحمة إن وقين بما عاهدن عليه الله ورسوله.

٧- النهي عن اتخاذ الأصدقاء والأنصار من قوم استحقوا غضب الله عليهم مهما كانت الدعاوى وهو النهي عن موالاة الكفار أعداء الله وهو بمثابة التأكيد للكلام وتناسق الآيات في البدء والختام، والله أعلم.

سورة «الصف»

نزلت بالمدينة، وآياتها ١٤ آية

معاني الكلمات:

﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾: مجد الله ونزهه عما لا يليق به كل شيء في الكون.
 ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾: العزيز في

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ

ملكه، الحكيم في صنعه وتدبيره.

أسباب نزول سورة «الصف الكريمة»

عن عبد الله بن سلام: أن أناسا من أصحاب رسول الله ﷺ قالوا: لو أرسلنا إلى رسول الله ﷺ نسأله عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل. فلم يذهب إليه أحد منا وهبنا أن نسأله عن ذلك، قال: فدعا رسول الله ﷺ أولئك النفر رجلاً رجلاً حتى جمعهم ونزلت فيهم هذه السورة. وعن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: قدنا نفرًا من أصحاب رسول الله ﷺ فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملنا.

فأنزل الله تعالى ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿١﴾ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ قال ابن سلام فقرأها علينا رسول الله ﷺ قال أبو سلمة فقرأها علينا ابن سلام قال يحيى فقرأها علينا أبو سلمة قال ابن كثير فقرأها علينا الأوزاعي قال عبد الله فقرأها علينا ابن كثير.

التفسير

﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أي نزه الله ومجده عما يليق به كل شيء في الكون. ﴿الْعَزِيزُ﴾ الغالب على أمره. ﴿الْحَكِيمُ﴾ في صنعه

﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾: عظم عند الله
يفضا قولكم ما لا تفعلونه، والمقت
أشد البغض، من أجل إرتكاب
ذنوب أو دناءة.

وقد حمل الجمهور الآية على أنها نزلت حين تمنوا فريضة الجهاد عليهم فلما فرض نكل عنه بعضهم. عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ قال: كان أناس من المؤمنين قبل أن يفرض الله الجهاد يقولون: لوددنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إيمان به لا شك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقرؤا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين وشق عليهم أمره فقال الله سبحانه وتعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ وقال مقاتل بن حيان: قال المؤمنون لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملنا به فدلهم الله على أحب الأعمال إليه تعالى فقال ﴿إِنَّ

﴿صَفًّا﴾: مصفوفين أمام الأعداء.

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بَيْنَ مَرَّضُوصٍ ﴿٤﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ
يَقَوْمِ لِمَ تُوذُّونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي

اللَّهُ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا﴾ فبين لهم فابتلوا يوم أحد بذلك، فولوا عن النبي ﷺ مدبرين فأنزل الله في ذلك ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ وقال: «أحبكم إلي من قاتل في سبيلي» ومنهم من يقول أنزلت في شأن القتال يقول الرجل قاتلت ولم يقاتل، وطعنت ولم يطعن، وضربت ولم يضرب، وصبرت ولم يصبر. وقال الضحاك: نزلت توبيخا لقوم كانوا يقولون قتلنا ضربنا طعنا وفعلنا ولم يكونوا فعلوا ذلك، وقال ابن زيد نزلت في قوم من المنافقين كانوا يعدون المسلمين النصر ولا يفون لهم بذلك، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بَيْنَ مَرَّضُوصٍ﴾ فهذا إخبار من الله تعالى بمحبة عباده المؤمنين إذا صفوا مواجهين لأعداء الله في حومة الوغى يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر العالی على سائر الأديان.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ «ثلاثة يضحك الله إليهم: الرجل يقوم من الليل، والقوم إذا صُفُّوا للصلاة، والقوم إذا صُفُّوا للقتال» وقال سعيد بن الجبير: كان رسول الله ﷺ «لا يقاتل العدو إلا أن يضافهم» هذا تعليم من الله للمؤمنين. وقوله تعالى ﴿كَانَهُمْ بَيْنَ مَرَّضُوصٍ﴾ أي ملتصق بعضهم في بعض من الصف في القتال. وقال ابن مسعود: ﴿كَانَهُمْ بَيْنَ مَرَّضُوصٍ﴾ مثبت لا يزول ملتصق بعضهم ببعض. وقال قتادة: ﴿كَانَهُمْ بَيْنَ مَرَّضُوصٍ﴾ ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه فكذلك الله عز وجل لا يحب أن يختلف أمره وأن الله صف المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلاتهم فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن

﴿زَاغُوا﴾: عدلوا عن الحق، بإيذائه وعصيانه.

﴿أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾: أمال قلوبهم عن الهدى.

﴿الْفَاسِقِينَ﴾: الخارجين عن طاعة الله. ﴿يَبْنِي إِسْرَءِيلَ﴾: يا ذرية يعقوب، وهم اليهود.

﴿لَمَّا بَيْنَ يَدَيَّ﴾: لما نزل قبلي.

﴿التَّورَةِ﴾: الكتاب المنزل على سيدنا موسى. ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾: المعجزات الدالة على رسالته.

رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّورَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

أخذ به، عن أبي بحيرة قال: كانوا يكرهون القتال على الخيل ويستحبون القتال على الأرض لقول الله عز وجل ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ بُتَيْنٌ مَرْصُوضٌ﴾ ويقول الله تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام أنه قال لقومه ﴿لَمْ تُوذُونِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾ أي لم تصلحوا الأذى إليّ وأنتم تعلمون صدقي فيما جئتكم به من الرسالة وفي هذا تسلية لرسول الله ﷺ فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهم وأمر له بالصبر ولهذا قال «رحمة الله على موسى لقد أؤذي بأكثر من هذا فصبر، وفيه نهى للمؤمنين أن ينالوا من النبي ﷺ أو يوصلوا إليه أذى وقوله تعالى ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ أي فلما عدلوا عن الحق مع علمهم به أزاع الله قلوبهم عن الهدى وأسكنهم الشك والحيرة والخذلان.

وقوله تعالى ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّورَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ يعني التوراة قد بشرت بي وأما مصداق ما أخبرت به وأنا مبشر بمن بعدي وهو الرسول النبي الأمي العربي

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ (٦)
 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ
 يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
 ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ

﴿مُبِينٌ﴾: بين ظاهر. ﴿افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾: إدعى واختلق الكذب على الله. ﴿يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ﴾: يدعى للدخول في الإسلام. ﴿نُورَ اللَّهِ﴾: دينه وشريعته وبراهينه.

﴿بِأَفْوَاهِهِمْ﴾: بطعنهم فيه بأنه سحر وكهانة.

المكي «أحمد» فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل، وقد أقام في ملا بني إسرائيل مبشرا بمحمد وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة، عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب» أي فلا نبي بعدي.

عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله ﷺ «إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمجنود في طينته وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين» وحدثنا لقمان بن عامر قال: سمعت أبا أمامة قال: قلت يا رسول الله ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام. ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ فلما جاءهم أحمد أي المبشر به المنوه بذكره في القرون السابقة، لما ظهر أمره وجاء بالبينات قال الكفرة والمخالفون ﴿هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ أي بين ظاهر. يقول الله تعالى ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ﴾ أي لا أحد أظلم ممن يفترى الكذب على الله ويجعل له أندادا وشركاء وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاص. قال تعالى ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ ثم قال تعالى ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ يحاولون أن يردوا الحق بالباطل ومثلهم في ذلك كمثله من يريد أن

﴿مِثْمُ نُورِهِ﴾: مظهر دينه، ومبلغه غايته، وناشره بين العالمين.
 ﴿بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ﴾: بالقرآن والملة الإسلامية.
 ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾: ليعليه على الأديان كلها.
 ﴿عَذَابِ أَلِيمٍ﴾: عذاب مؤلم موجه.

مِثْمُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٨﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُمُ عَلَىٰ تَجَرُّعِ نُجُجٍ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تَوَمَّنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ

يطغى شعاع الشمس بفيه وكما أن هذا مستحيل كذاك ذلك مستحيل ولهذا قال تعالى ﴿وَاللَّهُ مِثْمُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ والله مظهر لدينه ينشره في الآفاق وإعلائه على الأديان وفي الحديث «إن الله زوى بي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها» والمراد أن هذا الدين سيشتر في مشارق الأرض ومغاربها ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ أي ولو كره ذلك الكافرون المجرمون فإن الله سيعز شأن هذا الدين رغم أنف الكافرين.

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ﴾ أي هو جل وعلا بقدرته وحكمته بعث رسوله محمدا ﷺ بالقرآن الواضح والدين الساطع ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ أي ليعليه على سائر الأديان المخالفة له من يهودية ونصرانية ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ أي ولو كره ذلك أعداء الله والمشركون بالله غيره. ولقد أنجز الله وعده بإعزاز دين الإسلام، حيث جعله بحيث لم يبق دين من الأديان، إلا وهو مغلوب مقهور بدين الإسلام.

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُمُ عَلَىٰ تَجَرُّعِ نُجُجٍ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ ثم فسر هذه التجارة التي لا تبور فقال تعالى ﴿تَوَمَّنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي من تجارة الدنيا والكد لها والتصدي لها وحدها

فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
 وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ
 الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ وَأُخْرَى يُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ
 وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ يَأَيُّهَا الَّذِينَ
 ءَامَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

﴿ذَلِكَ﴾: ما ذكر من الإيمان
 والجهاد.

﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾: إن كنتم من أهل
 العلم.

﴿ذَلِكَ﴾: ما ذكر من المغفرة
 وإدخال الجنة.

﴿جَنَّاتٍ عَدْنٍ﴾: جنات إقامة
 دائمة. ﴿وَأُخْرَى يُحِبُّونَهَا﴾: ويؤتكم
 نعمة أخرى تحبونها.

﴿أَنْصَارَ اللَّهِ﴾: أنصار دين الله.

ثم قال تعالى ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ أي إن فعلتم ما أمرتكم به ودللتمكم عليه غفرت
 لكم الزلات وأدخلتكم الجنات والمساكن الطيبات والدرجات العاليات ولهذا قال
 تعالى ﴿وَأُخْرَى يُحِبُّونَهَا﴾ أي وأزيدكم على ذلك زيادة تحبونها وهي ﴿نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ
 قَرِيبٌ﴾ أي إذا قاتلتم في سبيله ونصرتكم دينه تكفل الله بنصركم
 وقوله تعالى ﴿وَفَتْحٌ قَرِيبٌ﴾ أي عاجل فهذه الزيادة هي خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة
 لمن أطاع الله ورسوله ونصر الله ودينه.

ولهذا قال تعالى ﴿وَبَشِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي وبشر يا محمد المؤمنين بهذا الفضل المبين، ولما
 ذكر الله تعالى ما يمنحهم من الثواب في الآخرة ذكر لهم ما يسرهم في العاجلة، وهي
 ما يفتح الله عليهم من البلاد، فهذه هي خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة.

يقول الله تعالى أمراً عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهم بأقوالهم
 وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم وأن يستجيبوا لله ولرسوله كما إستجاب الحواريون لعيسى
 حين قال ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ أي من معيني في الدعوة إلى الله عز وجل ﴿قَالَ
 الْحَوَارِيُّونَ﴾ أتباع عيسى عليه السلام ﴿نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ أي نحن أنصارك على ما

﴿لِلْحَوَارِيِّينَ﴾: المخلصين الأصفياء
 أنصار عيسى. ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى
 اللَّهِ﴾: من أعواني لأنصردين الله.
 ﴿فَأَيَّدَنَا﴾: قوينا ونصرنا. ﴿عَلَى
 عَدُوِّهِمْ﴾: على الطائفة الكافرة.
 ﴿فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾: فصاروا غالبين.

لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ
 نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمْنَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي
 إِسْرَءِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَى
 عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿١٤﴾

أرسلت به ومؤازرك على ذلك، ولهذا بعثهم إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيليين واليونانيين، وهكذا كان رسول الله ﷺ يقول في أيام الحج «من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي» حتى قيض الله عز وجل له الأوس والخزرج من أهل المدينة فبايعوه ووازره وشارطوه أنه يمعوه من الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم، فلما هاجر إليهم بمن معه من أصحابه ونوا له بما عاهدوا الله عليه ولهذا سماهم الله ورسوله الأنصار وصار ذلك علماً عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم.

وقوله تعالى ﴿فَأَمْنَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ﴾ أي لما بلغ عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رسالة ربه إلى قومه ووازره من وازره من الحواريين اهتدت طائفة من بني إسرائيل بما جاءهم به، وضلت طائفة فخرجت عما جاءهم به وجحدوا نبوته ورموه وأمه بالعظائم وهم اليهود عليهم لعائن الله المتابعة إلى يوم القيامة، وغلت فيه طائفة ممن اتبعه حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة وافترقوا فرقا وشيعا فمن قائل منهم إنه ابن الله وقائل إنه ثالث ثلاثة: الأب والابن وروح القدس، ومن قائل إنه الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقوله تعالى ﴿فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ﴾ أي نصرناهم على من عاداهم من فرق النصارى ﴿فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾ أي عليهم بيعة محمد ﷺ فامة محمد ﷺ لا يزالون ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم

كذلك، وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام كما وردت بذلك الأحاديث الصحاح.

من أسرار إعجاز القرآن الكريم في سورة «الصف»

- ١- ﴿لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾؟ أسلوب إستفهام الغرض منه التوبيخ.
- ٢- ﴿تَقُولُونَ﴾ - ﴿تَفْعَلُونَ﴾ طباق يؤكد المعنى ويقومه.
- ٣- ﴿كَانَهُمْ بَيْنَهُمْ مَرَصُوسٌ﴾ أي في المكانة والتراص - تشبيه مرسل مفصل.
- ٤- ﴿يُرِيدُونَ لِيطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ﴾ إستعار نور الله لدينه وشرعه المنير وشبه من أراد إبطال الدين بمن أراد إطفاء الشمس بفمه الحقيق على طريق الإستعارة التمثيلية.
- ٥- ﴿هَلْ أَذْكَرٌ عَلَىٰ جَحْرَةٍ﴾؟ أسلوب إستفهام خرج عن معناه إلى معنى الترغيب والتشويق.
- ٦- ﴿فَأَمَّنتَ طَائِفَةٌ﴾ - ﴿وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ﴾ طباق الغرض منه تقوية المعنى وتأكيده.
- ٧- ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ ، ﴿قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ ، ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ سجع جميل يزيد الكلام جرساً موسيقياً يؤثر في النفس ويساعد على الحفظ والفهم.

ما نتعلمه من سورة «الصف»

- ١- لا يليق بالمؤمنين أن يقولوا ما لا يفعلون وأن الله يحب أن يكونوا يداً واحدة.
- ٢- وصفت الآيات بني إسرائيل بالعناد والكفر على لسان رسولين كريمين هما موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام وذلك لأنهم يريدون أن يطفئوا نور الله والله متم نوره.
- ٣- وعد الله ووعد الحق أن يظهر هذا الدين على ما سواه برغم أنف المشركين والجاحدين.
- ٤- علينا أن نجاهد في سبيل إعلاء دين الله بالأموال والأنفس، وقد وعد الله المجاهدين بالمغفرة والجنة ﴿وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ﴾.

- ٥- على المؤمنين أن يكونوا أنصار الله كما كان الحواريون مع عيسى بن مريم واعلم أن الله يؤيد المؤمنين بنصره والله هو الغالب على كل شيء ذو الحكمة البالغة.
- ٦- المحور التي تدور عليه السورة هو القتال ولهذا سميت سورة «الصف» ودعت السورة إلى التجارة الرابعة وحرضت المؤمنين على الجهاد في سبيل الله بالنفس والنفيس، لينالوا السعادة الدائمة الكبيرة مع النصر العاجلة في الدنيا.
- ٧- قرنت قصة موسى وعيسى في هذه السورة لأنهما من أنبياء بني إسرائيل وهما من أعظم أنبيائهم ومن أولي العزم الذين ذكرهم الله في كتابه العزيز بالثناء والتبجيل.
- ٨- أمة محمد ﷺ لا يزالون ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم كذلك حتى يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام.
- اللهم نصرك الذي وعدت إنك على ما تشاء قدير.

سورة «الجمعة»

نزلت بالمدينة، وآياتها ١١ آية

معاني الكلمات:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ هُوَ

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ﴾: يمجّد الله وينزهه
عما لا يليق به.
﴿الْمَلِكِ﴾: ذي العظمة
والسلطان.

﴿الْقُدُّوسِ﴾: الطاهر، المبرأ من العيوب والنقائص.

أسباب نزول سورة «الجمعة»

كان رسول الله ﷺ يخطب يوم الجمعة، إذ أقبلت غير قد قدمت من الشام فخرجوا إليها حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاً فأنزل الله تبارك وتعالى ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ وعن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله ﷺ في الجمعة فمرت غير تحمل الطعام فخرج الناس إلا إثني عشر رجلاً فنزلت آية الجمعة. قال المفسرون: أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر فقدم دحية بن خليفة الكلبي في تجارة من الشام، وضرب لها طبل يؤذن الناس بقدومه، ورسول الله ﷺ يخطب يوم الجمعة، فخرج الناس فلم يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلاً منهم أبو بكر وعمر فنزلت هذه الآية، فقال النبي ﷺ: والذي نفسي محمد بيده لو تتابعتم حتى لم يبق أحد منكم لسال بكم الوادي نازلاً.

التفسير

عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، يخبر الله تعالى أنه ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي من جميع مخلوقاته ناطقها وجامدها.

الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢﴾ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ

﴿الْأُمِّيِّينَ﴾: المراد بهم العرب، لأنهم لا يعرفون القراءة والكتابة. ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ﴾: يقرأ عليهم كتابه، وهو القرآن الكريم. ﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾: يطهرهم من الشرك. ﴿الْكِتَابَ﴾: القرآن.

﴿وَالْحِكْمَةَ﴾: أحكام الشريعة. ﴿وَإِنْ كَانُوا﴾: وإنهم كانوا. ﴿مِنْ قَبْلُ﴾: من قبل رسالة محمد. ﴿وَآخَرِينَ مِنْهُمْ﴾: وبعث الله في آخرين سواهم من جميع الأجناس. ﴿لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾: لم يدركوا عهد الصحابة وسيأتون بعدهم.

﴿الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ﴾ أي هو مالك السماوات والأرض المتصرف فيهما بحكمته تعالى ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ الأميون هم العرب، وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم ولكن المنة عليهم أبلغ وأكثر قال تعالى ﴿قُلْ يَتَذَكَّرُ النَّاسُ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ وهذه الآية هي مصداق إجابة الله لخليله إبراهيم حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولاً يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فبعثه الله سبحانه وتعالى على حين فترة من الرسل وطموس من السبل، وقد اشتدت الحاجة إليه، ذلك أن العرب كانوا قديماً متمسكين بدين إبراهيم الخليل عليه السلام فبدلوه وغيروه وقلبه وخالفوه واستبدلوا بالتوحيد شركاً وباليقين شكاً وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله، وكذلك أهل الكتاب قد بدلوا كتبهم وحرفوها وغيروها وأولوها فبعث الله محمداً صلوات الله وسلامه عليه بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق، فيه هدايته والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم والدعوة لهم إلى ما يقربهم من الجنة ورضا الله عنهم والنهي عما يقربهم إلى النار وسخط الله تعالى، وجمع الله تعالى له جميع المحاسن ممن كان قبله وأعطاه ما لم يعط أحداً من العالمين ولا يعطيه أحداً من الآخرين فصلوات الله وسلامه

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٣﴾ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٤﴾
مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا

﴿يُؤْتِيهِ﴾: يعطيه.
﴿حُمِّلُوا التَّوْرَةَ﴾: غُلِّمُواها،
وكلفوا العمل بها.
﴿لَمْ يَحْمِلُوهَا﴾: لم يعملوا بما هو
فيها من الدلائل على نبوة محمد.

عليه دائما إلى يوم الدين وقوله تعالى ﴿وَأَخْرَجَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ﴾ قالوا: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثا وكان فيهم سلمان
الفارسي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: «لو كان الإيمان
عند الثريا لناله رجال - أو رجل من هؤلاء» ففي الحديث دليل على أن هذه السورة
مدنية وعلى عموم بعثته ﷺ لأنه فسر قوله تعالى ﴿وَأَخْرَجَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾: بفارس ولهذا
كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى اتباع ما
جاء به. قال مجاهد وغير واحد في قوله تعالى ﴿وَأَخْرَجَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ قال:
هم الأعاجم وكل من صدق النبي ﷺ من غير العرب، عن سهل بن سعد الساعدي
قال: قال رسول الله ﷺ: إن في أصلاب أصلاب أصلاب رجال ونساء من أمتي
يدخلون الجنة بغير حساب، ثم قرأ ﴿وَأَخْرَجَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ يعني بقية من
بقي من أمة محمد ﷺ وقوله تعالى ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أي ذو العزة والحكمة في
شرعه وقدره. وقوله تعالى ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾
يعني ما أعطاه الله محمدا ﷺ من النبوة العظيمة وما خص به أمة من بعثته ﷺ إليهم.
اللهم لك الحمد على جزيل عطائك وكمال جلالك وعظمتك.

يقول تعالى ذامًا لليهود والذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل ثم لم يعملوا بها مثلهم
في ذلك كمثّل الحمار يحمل أسفارا - أي كمثّل الحمار إذا حمل كتبا لا يدري ما فيها
فهو يحمل حملا حسيا ولا يدري ما عليه، وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي
أوتوه حفظوه لفظا ولم يتفهموه ولا عملوا بمقتضاه بل أولوه وحرفوه وبدلوه، فهم أسوأ

﴿أَسْفَارًا﴾: كتباً، جمع سفر.
 ﴿يُبْسَ﴾: فعل يستعمل للذم.
 ﴿يَتَأَيَّتِ اللَّهُ﴾: بالثورة المصدقة
 نبوة محمد.

﴿يَتَأَيَّتِ الَّذِينَ هَادُوا﴾: يأيها
 اليهود، أصله من هاد: إذا رجع من
 خير إلى شر أو العكس.
 ﴿أَوْلِيَاءَ لِلَّهِ﴾: أصفياء لله
 وأحبائه. ﴿فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ﴾:
 فاطلبوا الموت، لتخرجوا من
 دار الأكدار إلى دار الكرامة.

كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا يَبْسُ مَثَلُ
 الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا
 يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥﴾ قُلْ يَتَأَيَّتِهَا
 الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ
 لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ
 صَادِقِينَ ﴿٦﴾ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ
 أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٧﴾ قُلْ إِنْ

﴿بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ﴾: بسبب ما قدموا من الكفر والمعاصي وتحريف التوراة.
 ﴿بِالظَّالِمِينَ﴾: الذين ظلموا أنفسهم بتعريضها للعذاب، لكفرهم.

حالا من الحمير لأن الحمار لا فهم له وهؤلاء لهم فهم لم يستعملوها ولهذا قال تعالى
 ﴿أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ وقال تعالى هنا ﴿يَبْسُ مَثَلُ
 الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ عن ابن عباس قال:
 قال رسول الله ﷺ «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل
 أسفارا والذي يقول له أصمت ليس له جمعة» ثم قال تعالى ﴿قُلْ يَتَأَيَّتِهَا الَّذِينَ هَادُوا
 إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي إن
 كنتم تزعمون أنكم أولياء لله من دون الناس ﴿فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي إن
 كنتم تزعمون أنكم على هدى وأن محمدا وأصحابه على ضلالة فادعوا بالموت على
 الضال من الفئتين إن كنتم صادقين فيما تزعمون قال تعالى ﴿وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا
 قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ﴾ أي بما يعملون لهم من الكفر والظلم والجور والفجور ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ

الْمَوْتَ الَّذِي تَفْرُوتُ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ
ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا
نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ

﴿تَفْرُوتُ مِنْهُ﴾: تخافونه.

﴿مُلْقِيكُمْ﴾: نازل بكم.

﴿الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾: السر

والعلانية.

﴿فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾:

يخبركم بما عملتم، ويجازيكم

عليه. ﴿نُودِيَ لِلصَّلَاةِ﴾: أذن المؤذن لصلاة الجمعة. ﴿فَاسْعَوْا﴾: امضوا مسرعين.

بِالظَّالِمِينَ﴾ عن ابن عباس قال: قال أبو جهل لعنه الله إن رأيت محمدا عند الكعبة
لأتينه حتى أطأ على عنقه قال: فقال رسول الله ﷺ «لو فعل لأخذته الملائكة عيانا ولو
أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار ولو خرج الذين يباهلون رسول
الله ﷺ لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا» وقوله تعالى ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي
تَفْرُوتُ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ﴾ كقوله تعالى في سورة النساء ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي
مَشِيدَةٍ﴾.

إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في
كل أسبوع مرة بالمعابد الكبار، وفيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه
تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه،
وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلوا عنه، واختار اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه
خلق آدم، واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدئ فيه الخلق واختار الله لهذه الأمة يوم
الجمعة الذي أكمل الله فيه الخليقة - أخرجه البخاري ومسلم.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم
أوتوا الكتاب من قبلنا ثم إن هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله
له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غدا» لفظ البخاري، وفي لفظ مسلم

﴿وَذَرُّوْا﴾: إتركوا. ﴿ذَلِكُمْ﴾: الإشارة إلى السعي إلى ذكر الله وترك البيع.

﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾: إن كنتم من أهل المعرفة والعلم. ﴿قُضِيَتْ﴾: أدّيت.

﴿فَأَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾: تفرقوا

في طلب مصالحكم. ﴿وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾: أطلبوا الرزق من فضل الله. ﴿تُفْلِحُونَ﴾:

ذِكْرُ اللَّهِ وَذَرُّوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا

«أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون من يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق» وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة فقال تعالى ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ أي اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيركم إليها والمقصود بالسعي إنما هو الإهتمام بها، فأما المشي السريع إلى الصلاة فقد نهى عنه، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»، وعن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع النبي ﷺ إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا إستعجلنا إلى الصلاة قال «فلا تفعلوا: إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» وقال قتادة في قوله ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ يعني أن تسعى بقلبك وعملك وهو المشي إليها، ويستحب لمن جاء إلى الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليها!!!، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغتسل

وجسده» عن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى لم يركب، ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها»، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله ﷺ قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتسوك ويتنظف ويتطهر، وعن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيترك إن بدا له ولم يؤذ أحداً ثم أنصت حين خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى» وقوله تعالى ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله ﷺ إذا خرج فجلس على المنبر فإنه كان حينئذ يؤذن بين يديه وهذا هو المراد، فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فإنما كان هذا لكثرة الناس كما رواه البخاري رحمه الله، وإنما يؤمر بحضور الجمعة الرجال الأحرار دون العبيد والنساء والصبيان ويعذر المسافر والمريض وقيم المريض وغير ذلك من الأعذار وقوله تعالى ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ أي اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة، واتفق العلماء رضي الله عنهم على تحريم البيع بعد النداء الثاني ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى الصلاة خير لكم في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون وقوله تعالى ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ أي فرغ منها ﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ كما كان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة إنصرف فوقف على باب

رَأَوْا بَحْرَةً أَوْ هَوًّا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا
قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِّ وَمِنَ النَّجْرَةِ وَاللَّهُ
خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

تفوزون. ﴿هَوًّا﴾: قرعا على
الطبول. ﴿أَنْفَضُوا إِلَيْهَا﴾: تفرقوا
عنك إليها. ﴿قَائِمًا﴾: قائما على
المنبر تخطب. ﴿مَا عِنْدَ اللَّهِ﴾:
الذي عند الله من الثواب.

المسجد فقال: اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني
فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. وروي عن بعض السلف أنه قال: من باع
واشترى في يوم الجمعة بعد الصلاة بارك الله سبعين مرة. وقوله تعالى ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ أي في حال بيعكم وشرائكم وأخذكم وإعطائكم أذكروا الله
ذكرا كثيرا ولا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الآخرة وجاء في الحديث: «من
دخل سوقا من الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة»
وقال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا
ومضطجعا. ويعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم
الجمعة إلى التجارة التي قدمت من الشام إلى المدينة يومئذ فقال ﴿وَإِذَا رَأَوْا بَحْرَةً أَوْ
هَوًّا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ أي على المنبر تخطب، وزعم مقاتل بن حيان أن
التجارة كانت لدحية بن خلفية قبل أن يسلم، وكان معها طبل فانصرفوا إليها وتركوا
رسول الله ﷺ قائما على المنبر إلا القليل منهم الذين ثبتوا مع رسول الله صلى عليه
وسلم ومنهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وفي قوله ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ دليل على أن
الإمام يخطب يوم الجمعة قائما، وعن جابر بن سمرة قال: كانت للنبي ﷺ خطبتان
يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس ﴿قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِّ وَمِنَ النَّجْرَةِ
وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ أي لمن توكل عليه وطلب الرزق وقته. وبالله التوفيق والعصمة
والهداية

من أسرار إعجاز القرآن الكريم في سورة «الجمعة»

- ١- ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الثَّورَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ﴾ تشبيه تمثيلي، لأن وجه الشبه منتزع من متعدد أي مثلهم في عدم الإنتفاع بالثوراة، كمثل الحمار الذي على ظهره الكتب العظيمة ولا يكون له منها إلا التعب والعناء.
- ٢- ﴿فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ﴾ ، ﴿وَلَا يَسْمَنُونَهُ أَبَدًا﴾ طباق السلب.
- ٣- ﴿الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ الطباق بينهما.
- ٤- ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا﴾ تقديم الأهم في الذكر لأن المقصود الأساسي هو التجارة فقدمها. ثم قال ﴿قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِو وَمِنَ الْيَجَرَةِ﴾ فقدم اللهو على التجارة لأن الخسارة بما لا نفع فيه أعظم فقدم ما هو أهم في الموضعين.
- ٥- ﴿وَذَرُّوا الْبَيْعَ﴾ مجاز مرسل: أطلق البيع وقصد جميع أنواع المعاملة من بيع وشراء وإجارة وغيرها.

فائدة

- أ - يوم الجمعة سمي بذلك لإجتماع المسلمين فيه للصلاة، وكان يسمى في الجاهلية يوم العروبة ومعناه الرحمة، وأول من سماه جمعة «كعب بن لؤي» وأول من صلى بالمسلمين الجمعة «أسعد بن زرارة» صلى بهم ركعتين وذكّرهم، فسميت الجمعة حين إجتمعوا إليه، فهي أول جمعة في الإسلام.
- ب - كان عراك بن مالك إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: «اللهم إني أجبت دعوتك، وصليت فريضتك، وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين».
- ج - ينبغي للمسلمين أن يقوموا إلى صلاة الجمعة بعزيمة وهمة وجد ونشاط لأن لفظ السعي يفيد الجد والعزم قال الحسن البصري: والله ما هو سعي على الأقدام ولكنه سعي بالنية والقلوب.

ما نتعلمه من سورة «الجمعة الكريمة»

- ١- فضل يوم الجمعة: أهل الإسلام يجتمعون فيه كل أسبوع مرة بالمساجد الكبار، وفيه كمل جميع الخلائق فإنه اليوم السادس من السنة التي خلق الله فيها السموات والأرض، وفيه خلق الله آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه.
- ٢- الرسول ﷺ هو الرحمة المهداة أنقذ الله به العرب من ظلام الشرك والضلال، وأكرم به الإنسانية، فكانت رسالته ﷺ شفاء لأمراض المجتمع البشري الذي كان يعيش في ظلام الجهل ويتخبط في عبادة غير الله، فجاءت رسالة التوحيد نبراسا لعقولنا وقلوبنا وهدتنا إلى الحق وإلى طريق الله المستقيم.
- ٣- اليهود انحرفوا عن شريعة الله، ولم يقوموا بالعمل بأحكام التوراة فقد أعرضوا عنها ونبذوها وراء ظهورهم وغيروها وبدلوها وحرفوها فمثلهم كمثل الحمار الذي يحمل الكتب الجليلة على ظهره ولكنه لا ينتفع بها لأنه ليس له عقل، ولا يناله منها إلا العناء والتعب فهم يحفظون التوراة ولا يعملون بما فيها وذلك نهاية الشقاء والتعاسة.
- ٤- المسارعة إلى أداء صلاة الجمعة، ويستحب للمؤمن أن يغتسل وأن يتطيب وأن يتطهر وأن يتنظف وأن يلبس أجمل الثياب وأن يسبق إلى الصلاة ليجلس في الصف الأول ليحظى بثواب الله، وأن ينصت عند سماع الأذان ووقت النداء لها، فقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من الانشغال باللهو والتجارة كحال المنافقين.
- ٥- على المؤمنين بعد أداء صلاة الجمعة الانتشار في الأرض يرجون فضل الله في هذا اليوم الكريم فهو الذي يرزقهم بواسع كرمه ويضاعف لهم الرزق في هذا اليوم المبارك سبعين مرة.
- ٦- قال رسول الله ﷺ: «لو كان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء» قال مجاهد: هم الأعاجم وكل من صدق النبي ﷺ من غير العرب.

٨. إن ما عند الله من الثواب والنعيم خير مما نصيبه من اللهو والتجارة فالله خير من رزق وأعطي، فاطلبوا منه الرزق، وبه استعينوا لنيل فضله وإنعامه. هداانا الله وأرشدنا إلى طاعته فهو نعم المولى ونعم النصير.

سورة «المنافقون»

نزلت بالمدينة وآياتها ١١ آية

معاني الكلمات:-

﴿الْمُنَافِقُونَ﴾: الذين أظهروا الإسلام لأهله، وأضمروا الكفر. ﴿نَشَهُدُ﴾: نقر ونعترف.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشَهُدُ إِنَّكَ
لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ

أسباب نزول سورة «المنافقون»

روي أن النبي ﷺ غزا «بني المصطلق» فازدحم الناس على ماء فيه، فكان ممن ازدحم عليه «جهجاه بن سعيد» أجير لعمر بن الخطاب، «وسنان الجهني» حليف لعبد الله بن سلول - كبير المنافقين - فلطم الجهجاه سنان، فغضب سنان وصرخ يالأنصار، وصرخ جهجاه ياللمهاجرين، فقال: عبد الله بن سلول أوقد فعلوها!!! والله ما مثلنا ومثل هؤلاء - يعني المهاجرين - إلا كما قال الأول «سَمَنَ كَلْبِكَ يَأْكُلُكَ»، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يعني بالأعز نفسه، وبالأذل رسول الله ﷺ وصحبه، ثم قال لقومه: إنما يقيم هؤلاء بالمدينة بسبب معونتكم وإنفاقكم عليهم، ولو قطعتم ذلك عنهم لفروا عن بلدكم، فسمعه زيد بن أرقم، فأخبر بذلك رسول الله ﷺ، وبلغ ذلك ابن سلول فحلف أنه ما قال من ذلك شيئا وكذب زيدا فنزلت السورة إلى قوله تعالى ﴿يَقُولُونَ لَيْنَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ الآيات.

التفسير

أبتلي الإسلام في المدينة بجماعة من المنافقين تظاهروا بالإيمان وأضمروا كفرهم ومنهم عبد الله بن أبي بن أبي سلول من الخزرج وكان جسيماً فصيحاً يحضر مجالس رسول الله ﷺ في جماعة من أصحابه المنافقين، فيعجب النبي فصاحة ألسنتهم، وحلو

يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾ اتَّخَذُوا
 اٰيٰتِنَا حُجَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ اِنَّهُمْ
 سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
 ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا

﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ﴾: يعلم.

﴿اٰيٰتِنَا﴾: حلفهم،

وأقسامهم الكاذبة.

﴿حُجَّةً﴾: وقاية من القتل والسبي،

وستار يسترون به حقيقة أمرهم.

﴿فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ﴾: منعوا

من أراد الدخول في الإسلام.

﴿سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾: بشس العمل عملهم، وقبحا لهم. ﴿ذٰلِكَ﴾: ما مر من أوصافهم

وأخلاقهم وأعمالهم. ﴿بِاَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾: بسبب أنهم آمنوا بلسانهم ظاهرا، وكفروا

بقلوبهم سرا. ﴿فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ﴾: جعل الله على قلوبهم غشاء، حتى لا تفقه شيئا.

كلامهم وضخامة أجسامهم فيصغي إلى كلامهم فأخبر الله جل شأنه رسوله عليه

الصلاة والسلام إذا حضر مجلسك هؤلاء المنافقون تظاهروا بتصديقك وشهدوا لك

بالرسالة بالسنتهم كذبا ومخادعة فقالوا: نشهد أنك رسول الله، والله جل شأنه يعلم

أنه رسوله حقا سواء أشهد هؤلاء المنافقون أو لم يشهدوا، والله يشهد أنهم أظهروا غير

ما أضمروا لأن قولهم هذا يخالف اعتقادهم وقوله تعالى ﴿اتَّخَذُوا اٰيٰتِنَا حُجَّةً﴾ أي

تصديقهم الظاهر جنة أي تقية يتقون بها القتل وأيمانهم جمع يمين أي اتقوا الناس

بالأيمان الكاذبة والحلفان الآثمة ليصدقوا فيما يقولون فاغتر بهم من لا يعرف جلية

أمرهم فاعتقدوا أنهم مسلمون فرجا اقتدى بهم فيما يفعلون وصدقهم فيما يقولون وهم

من شأنهم أنهم كانوا في الباطن لا يألون الإسلام وأهله خبالا، فحصل بهذا القدر

ضرر كبير على كثير من الناس ولهذا قال تعالى ﴿فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي أنهم منعوا من أراد الدخول في الإسلام بسبب نفاقهم وجحودهم

لفضل الله. وقوله تعالى ﴿ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا

يَفْقَهُونَ﴾ أي فلا يصل إلى قلوبهم هدى، ولا يخلص إليها خير فلا تعي ولا تهتدي.

﴿لَا يَفْقَهُونَ﴾: لا يدركون حقيقة الإيمان.

﴿تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ﴾: تعجبك هيئاتهم ومناظرهم، لضخامتها وجمالها.

﴿تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ﴾: تسمع

وضاحة ألسنتهم وحلاوة كلامهم فتصغي إليهم. ﴿كَانَتْهُمْ خَشَبٌ مُسْتَنْدَةً﴾: كأنهم خشب مستندة إلى حائط خلوهم من العلم والمعرفة. ﴿يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ﴾: يظنون كل نداء لأي أمر واقع عليهم. ﴿هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُهُمْ﴾: هم أشد أعدائك فاحذرهم، لأنهم يفشون أسرارك. ﴿فَتَلَهُمُ اللَّهُ﴾: لعنهم الله وأهلكهم. ﴿أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾: كيف يعدلون عن الحق والإيمان بعد قيام الدليل والبرهان؟

وقوله تعالى ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ﴾ أي وكانوا أشكالا حسنة وذوي فصاحة وألسنة، وإذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبلاغتهم وهم مع ذلك في غاية الضعف والخور والهلع والجزع والجبن قال تعالى ﴿يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ﴾ أي كلما وقع أمر أو خوف يعتقدون لجنبهم أنه نازل بهم فهم جهامات وصور بلا معاني قال تعالى ﴿هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُهُمْ فَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ أي كيف يصرفون عن الهدى إلى الضلال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن للمنافقين علامات يعرفون بها: تحيتهم لعنة، وطعامهم نهبه وغنيمتهم غلول ولا يقربون المساجد إلا هجرًا، ولا يأتون الصلاة إلا دبرًا مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون، خشب بالليل صخب بالنهار» والهجر ضد الوصل، والهجر الهذيان والباطل، والدبر «يقال فلان لا يصلي الصلاة إلا دبريًا» أي في آخر وقتها، خشب بالليل وجوههم كريهة، صخب بالنهار أصواتهم عالية وصياحهم يصم الأذن لشدةه.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ
 اللَّهِ لَوَّأَ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ
 مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٥﴾ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ

﴿لَوَّأَ رُءُوسَهُمْ﴾: ثنوا رءوسهم
 وعطفوها إعراضا وإستكبارا.
 ﴿يَصُدُّونَ﴾: يعرضون.

﴿الْفَاسِقِينَ﴾: الخارجين عن
 طاعة الله. ﴿عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ
 اللَّهِ﴾: على فقراء المهاجرين. ﴿يَنْفُضُوا﴾: يفرقوا عن رسول الله ﷺ.

يقول تعالى مخبراً عن المنافقين عليهم لعائن الله أنهم ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ
 لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّأَ رُءُوسَهُمْ﴾ أي صدوا وأعرضوا عما قيل لهم إستكباراً عن ذلك
 وإحتقاراً لهم.

ولهذا قال تعالى ﴿وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ ثم جازاهم على ذلك: أي وإذا
 قيل لهؤلاء المنافقين هلموا إلى رسول الله ﷺ حتى يطلب لكم المغفرة من الله ﴿لَوَّأَ
 رُءُوسَهُمْ﴾ أي حركوها وهزوها إستهزاء وإستكبارا.

﴿وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ أي وتراهم يعرضون عما دعوا إليه وهم متكبرون
 عن استغفار رسول الله ﷺ لهم، وجئ بصيغة المضارع ليدل على استمرارهم على
 الإعراض والعناد. قال المفسرون: لما نزلت الآيات تفضح المنافقين وتكشف الأستار
 عنهم، مشى إليهم أقرباؤهم من المؤمنين، وقالوا لهم: ويلكم لقد افتضح أمركم، وقد
 افتضحتم بالنفاق وأهلكتم أنفسكم، فأتوا رسول الله وتوبوا إليه من النفاق واسأله
 يستغفر لكم فأبوا وحركوا رءوسهم سخرية واستهزاء فنزلت الآية، ثم جاءوا إلى ابن
 سلول وقالوا له: امض إلى رسول الله ﷺ واعترف بذنبك يستغفر لك. فلوى رأسه
 إستكبارا لهذا الرأي ثم قال لهم: لقد أشرتُم عليَّ بالإيمان فأمنت، وأشرتُم عليَّ بأن
 أعطي زكاة مالي ففعلت، ولم يبق لكم إلا أن تأمروني بالسجود لمحمد!!!

ثم بين تعالى عدم فائدة الإستغفار لهم لأنهم مردوا على النفاق فقال ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ
 أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ أي يتساوى الأمر بالنسبة لهم فإنه لا ينفع

﴿وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾
ويبد الله الأرزاق، يقسمها حسب
مشيئته.

﴿لَا يَفْقَهُونَ﴾: لا يفهمون.

لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٦﴾
هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ
رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا
يَفْقَهُونَ ﴿٧﴾

استغفارك لهم شيئاً لفسقهم وخروجهم عن طاعة الله ورسوله والآية للتيئيس من
إيمانهم أي استغفارك يا محمد وعدمه سواء فهم لا يؤمنون لسبق الشقاوة لهم.
﴿لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ أي لن يصفح الله عنهم لرسوخهم في الكفر، وإصرارهم على
العصيان، ثم علله بقوله ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ أي لا يوفق للإيمان من
كان فاسقاً خارجاً عن طاعة الرحمن، ثم زاد تعالى في بيان قبائحهم وجرائمهم فقال
﴿هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا﴾ أي هم
الفجرة الذين قالوا لا تنفقوا على المهاجرين حتى ينفقوا عن محمد، والإشارة إلى
ابن سلول ومن وافقه من قومه سفه أحلامهم في أنهم ظنوا أن رزق المهاجرين بأيديهم
وما علموا أن ذلك بيد الله تعالى، وقولهم ﴿عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ هو على سبيل
التهزؤ، إذ لو كانوا مقرين برسالته ما صدر منهم ما صدر والظاهر أنهم لم ينطقوا بنفس
ذلك اللفظ، ولكنه تعالى عبر به عن رسوله إكراماً له وإجلالاً.

﴿وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي أنه سبحانه هو الذي بيده مفاتيح الرزق يعطي
من يشاء ويمنع من يشاء ولا يملك أحد أن يمنع فضل الله عن عباده ﴿وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ
لَا يَفْقَهُونَ﴾ أي ولكن المنافقين لا يفهمون حكمة الله وتدييره، ثم عدد الله تعالى

يَقُولُونَ لَيْنَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا
الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

﴿لَيْنَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ﴾: لئن
عدنا من غزوة بني المصطلق إلى
المدينة.

﴿الْأَعَزُّ﴾: عبد الله بن أبي ومن
معه من المنافقين.

﴿الْأَذَلُّ﴾: رسول الله ومن معه من المؤمنين. (أستغفر الله من هذا القول المشين). ﴿وَلِلَّهِ
الْعِزَّةُ﴾: الغلبة والقوة. ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾: لا يدركون ذلك لجهلهم وغرورهم.

بعض قبائحهم وأقوالهم الشنيعة فقال ﴿يَقُولُونَ لَيْنَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ أي يقولون
لئن رجعنا من هذه الغزوة، «غزوة بني المصطلق» وعدنا إلى بلدنا «المدينة المنورة»
ليخرجنا الأعز منها الأذل، أي ليخرجن منها محمدا وصحبه، والقائل هو ابن سلول،
وعنى بالأعز هو وأتباعه، وبالأذل رسول الله ﷺ ومن معه، قال المفسرون: لما قال ابن
سلول ما قال ورجع إلى المدينة وقف له ولده «عبد الله» على باب المدينة واستل سيفه،
فجعل الناس يمزون به، فلما جاء أبوه قال له ابنه، والله لا تدخل المدينة أبدا حتى
تقول: إن رسول الله هو الأعز وأنا الأذل فقالها، ثم جاء إلى رسول الله ﷺ فقال يا
رسول الله: بلغني أنك تريد أن تقتل أبي فإن كنت فاعلا فأمرني فأنا أحمل إليك
رأسه!!! فقال له رسول الله ﷺ بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقى معنا.

﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي لله جل وعلا القوة والغلبة ولمن أعزه وأيده
من رسوله والمؤمنين لا غيرهم، توهموا أن العزة والمنعة بكثرة الأموال والأتباع فبين الله
أن العزة والمنعة لله ولرسوله وللمؤمنين.

﴿وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي ولكن المنافقين لفرط جهلهم وغرورهم لا يعلمون
أن العزة والغلبة لأوليائه دون أعدائه.

﴿لَا تُلْهِكُمْ﴾: لا تشغلکم.
 ﴿ذَلِكَ﴾: الإشتغال بالأموال والأولاد.

﴿الْخَسِرُونَ﴾: المصابون بالخسارة. ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ﴾: أنفقوا بعض أموالکم. ﴿يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾: ينزل الموت بأحدکم، برؤية علاماته

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا
 أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ
 ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿٩﴾ وَأَنْفِقُوا
 مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ
 الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ
 فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

وأماراته. ﴿لَوْلَا أَخَّرْتَنِي﴾: هلا أمهلتنی. ﴿أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾: زمن قريب. ﴿فَأَصَّدَّقَ﴾: فاتصدق. ﴿وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾: وأتدارك ما فاتني.

يقول الله تعالى أمرا لعباده المؤمنين بكثرة ذكره، وناهيا لهم أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك والمعنى: لا تشغلکم أيها المؤمنون الأموال والأولاد عن طاعة الله وعبادته، ومن أداء ما افترضه عليكم من الصلاة والزكاة والحج كما شغلت المنافقين، قال أبو حيان: أي لا تشغلکم أموالکم بالسعي في نائها، والتلذذ بجمعها، ولا أولادکم بسروركم منهم، وبالنظر في مصالحهم عن ذكر الله وهو عام في الصلاة والتسبيح والتحميد وسائر الطاعات ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ﴾ أي ومن تشغله الدنيا عن طاعة الله وعبادته فأولئك هم الكاملون في الخسران، حيث آثروا الحقير الفاني على العظيم الباقي، وفضلوا العاجل على الآجل ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ﴾ أي فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهلهم يوم القيامة. ثم حثهم على الإنفاق في طاعته فقال ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ وجزمت أكن عطفا على محل فأصدق كأنه قيل: «إن أخرتني أصدق

﴿إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا﴾: إذا وافاها آخر
عمرها في الدنيا.

وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا وَاللَّهُ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ» فكل مفرط يندم عند الاحتضار ويسأل طول المدة ولو شيئاً يسيراً
ليستعقب ويستدرك ما فاتته وهيئات.

﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا﴾ أي ولن يمهّل الله أحداً أيّاً كان إذا انتهى
أجله، ولن يزيد في عمره وفيه تحريض على المبادرة بأعمال الطاعات، حذراً أن يجيئ
الأجل وقد فرط ولم يستعد للقاء ربه، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ذكرنا عند رسول
الله صلّى الله عليه وآله الزيادة في العمر فقال: «إن الله لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها، وإنما الزيادة في
العمر أن يرزق الله العبد ذريةً صالحةً يدعون له فيلحقه دعاؤهم في قبره» ولهذا قال
تعالى ﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾.

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه زكاة
فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت فقال رجل يا ابن عباس اتق الله فإنما يسأل الرجعة
الكفار فقال: سأتلوا عليكم بذلك قرآناً ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا
أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾ وَأَنْفِقُوا
مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ
فَأَصَدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ وعلينا أن نبادر إلى حج بيت الله وأن نؤدي الزكاة في وقتها وأن نذكر
الله في السر والعلن وأن نعمل على طاعة الله ابتغاء رحمته ورضوانه، قبل أن يدركنا
الموت حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

من أسرار إعجاز سورة «المنافقون»

١. ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ كَذِبُونَ﴾ التأكيد بالقسم وإن واللام زيادة في التقرير والبيان.

٢. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ﴾ الأصل ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ كَذِبُونَ﴾ فجاءت الجملة معترضة بين الشرط وجوابه لبيان أنهم ما قالوا ذلك عن اعتقاد بل عن نفاق.

٣. ﴿أَتَخَذُوا آيَاتِنَا جُنَّةً﴾ فإن أصل الجنة ما يستتر به ويتقي به المحذور كالترس، ثم استعمل هذا استعارة لأنهم كانوا يظهرون الإسلام ليعصموا دماءهم وأموالهم.

٤. ﴿ءَامِنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ - ﴿الْأَعْرُضُ مِنْهَا الْأَذَلُّ﴾ طباق يفيد تأكيد المعنى وتقويته.

٥. ﴿وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسْنَدَةٌ﴾ تشبيه مرسل مجمل وهو من روائع التشبيه.

٦. ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ طباق السلب.

٧. ﴿قَاتِلْهُمْ اللَّهُ﴾ جملة دعائية وهي دعاء عليهم باللعنة والحزي والهلاك.

٨. توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات وهو كثير في القرآن يزيد في رونق الكلام وجماله.

ما نتعلمه من سورة «المنافقون»

١. سميت السورة بهذا الاسم الفاضح الكاشف لأستار النفاق لأنها تدور بإسهاب عن النفاق والمنافقين.

٢. النفاق لم يكن بمكة وإنما كان بها الكفر، ولم يظهر إلا بالمدينة المنورة حين عز الإسلام وكثر أنصاره، وقد كان المنافقون يظهرون الإسلام لصون دماءهم وأموالهم ويوطنون الكفر والعداوة للإسلام والمسلمين.

٣. كان على رأس المنافقين «عبد الله بن أبي بن أبي سلول» كان يظهر الإسلام ويطن الكفر في المدينة، ويجلس في مجالس رسول الله ﷺ وينقل أخباره للمنافقين، وكان يتمنى أن يخرج الرسول وصحبه من المدينة وكانوا يعتقدون أن دعوة

الرسول ستلاشى وتضمحل وأنهم بعد عودتهم من بني المصطلق سيطردون الرسول والمؤمنين من المدينة المنورة فأعز الله الإسلام ونصر المسلمين على المنافقين. ٤- كان المنافقون يصدون الناس عن دين الله وينالون من دعوة الإسلام مالا يعلنه الكافر المعلن لكفره، ولذلك كان خطرهم أعظم وضررهم أكبر وأجسم ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ (النساء: ١٤٥) ٥- حذرت السورة الكريمة المؤمنين من أن يشغلوا بزينة الدنيا ولهوها ومتاعها عن طاعة الله وعبادته شأن المنافقين، وبينت أن ذلك طريق الخسران، وأمرت بالإنفاق في سبيل الله إبتغاء مرضاة الله، قبل أن يفوت الأوان بانتهاء الأجل فيتحسر الإنسان ويندم حيث لا تنفع الحسرة ولا ينفع الندم.

٦- لا يحل للمسلم أن يذل نفسه، فالعزة معرفة الإنسان بحقيقة نفسه والكبر جهل الإنسان بنفسه، قيل للحسن بن علي رضي الله عنهما: إن الناس يزعمون أن فيك كبراً وتيها فقال: ليس بتيه ولكنه عزة المسلم ثم تلا الآية، ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾

٧- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من كان له مال يبلغه حج بيته، أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل، سأل الرجعة عند الموت، فقال رجل: يا ابن عباس اتق الله فإنما يسأل الرجعة الكفار!! فقال سأتلوا عليكم بذلك قرآنا ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾

نسأل الله أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه وأن يطهر قلوبنا من النفاق، وأن نسير على دينه الذي ارتضاه لنا، وأن نداوم على الطاعات قبل أن يحين الأجل، والله المستعان.

سورة «التغابن»

نزلت بالمدينة، وآياتها ١٨ آية

معاني الكلمات:-

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ﴾: ينزه الله عما لا يليق به.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ
 الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

أسباب نزول سورة «التغابن»

قال ابن عباس: كان الرجل يسلم، فإذا أراد أن يهاجر منعه أهله وولده وقالوا ننشدك الله أن تذهب فتدع أهلك وعشيرتك، وتصير إلى المدينة بلا أهل ولا مال فمنهم من يرق لهم ويقيم ولا يهاجر، فأنزل الله هذه الآية ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن مِّنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ﴾ الآية. وعن أبي خالد قال: كان الرجل يسلم فيلومه أهله وبنوه فنزلت هذه الآية ﴿إِن مِّنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ﴾ وقال عكرمة عن ابن عباس: هؤلاء الذين منعهم أهلهم عن الهجرة لما هاجروا ورأوا الناس قد فقهوا في الدين، هموا أن يعاقبوا أهلهم الذين منعوهم، فأنزل الله تعالى ﴿وَإِن تَعَفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

التفسير

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي ينزه الله تعالى جميع ما في السماوات والأرض من مخلوقات تنزيها دائما مستمرا بدون انقطاع، وصيغة المضارع ﴿يُسَبِّحُ﴾ تفيد التجدد والحدوث.

﴿لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ﴾ أي له جل وعلا الملك التام والتصرف الكامل في خلقه، وهو المستحق للثناء وحده، لأن جميع النعم منه سبحانه وتعالى، وقدم الجار والمجرور فيهما

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ
 مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢﴾ خَلَقَ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ
 صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٣﴾ يَعْلَمُ مَا فِي

﴿بَصِيرٌ﴾: عليم خبير مطلع.
 ﴿بِالْحَقِّ﴾: حقًا يقينًا لا ريب فيه.
 ﴿فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾: أجمل
 خلقكم، بأن جعل شكل
 الآدمي أحسن الأشكال.
 ﴿الْمَصِيرُ﴾: المرجع.

لإفادة الحصر الملك والحمد فيه سبحانه ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي قادر على كل
 شيء يغني ويفقر ويعز ويذل وإذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، وهو كالدليل لما
 تقدم من أن الملك والحمد له سبحانه.

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ﴾ هذا تفضيل لبعض آثار قدرته أي هو
 الذي خلقكم أيها الناس بهذا الشكل البديع المحكم، فكان يجب على كل واحد
 منكم الإيمان به، لكن منكم من كفر به. ومنكم من آمن وصدق بخالقه قال الطبري:
 أي منكم كافر بخالقه وأنه هو الذي خلقه، ومنكم مصدق به موقن أنه خالقه وبارئه،
 وقدم الكافر على المؤمن لكثرة الكفار وقلة المؤمنين.

﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ أي عالم بأحوالكم مطلع على أعمالكم لا يخفى عليه
 خافية من شئونكم وسيجازيكم عليها، ثم فصل تعالى آثار قدرته ودلائل وحدانيته
 فقال ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ أي خلقهما بالحكمة البالغة المتضمنة لمصالح
 الدنيا والدين، لا عبثاً ولا لهواً.

﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾ أي خلقكم في أحسن صورة وأجمل شكل فأتقن وأحكم
 خلقكم وتصويركم، فإن من نظر في شكل الإنسان وهيئته وتناسب أعضائه، علم أن
 صورته أحسن صورة بالنسبة لسائر أنواع الحيوان، ومن حسن صورته أنه خلقه منتصباً
 غير منكب على وجهه.

﴿يَذَاتِ الصُّدُورِ﴾: بما في الصدور من الأسرار والمعتقدات.
 ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ﴾: الخطاب لكفار قريش. ﴿وَبَالَ أَمْرِهِمْ﴾: عاقبة عملهم، وضرر كفرهم ووخامة عاقبتهم في الدنيا.

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤﴾ أَلَمْ يَأْتِكُمْ
 نَبُؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ
 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ

﴿وَالْيَهُ الْمَصِيرُ﴾ أي وإليه تعالى وحده المرجع والمآب فيجازي كلًا بعمله ﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي يعلم ما في الكائنات من أجرام ومخلوقات. ﴿وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ أي ويعلم ما تخفونه وما تظهرونه من نواياكم وأعمالكم.

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ أي عالم بما في الصدور من الأسرار والخفايا، فكيف تخفى عليه أعمالكم الظاهرة؟ قال في البحر: نبه تعالى بعلمه بما في السماوات والأرض، ثم بعلمه بما يخفيه العباد وما يعلنونه، ثم بعلمه بما أكتته الصدور على أنه تعالى لا يغيب عن علمه شيء لا من الكليات ولا من الجزئيات، فابتدأ بالعلم الشامل ثم بسر العباد وعلاانيتهم، ثم بما تنطوي عليه صدورهم وهذا كله في معنى الوعيد إذ هو تعالى المجازي عليه بالثواب والعقاب.

يقول تعالى مخبراً عن الأمم الماضية وما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل والتكذيب بالحق فقال تعالى ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ﴾ أي خبرهم وما كان من أمرهم ﴿فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ﴾ أي ونعيم تكذيبهم وردى أفعالهم وهو ما حل بهم في الدنيا من العقوبة والخزي ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي في الدار الآخرة مضاف إلى هذا الدنيوي. ثم علل ذلك فقال ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي

تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشِّرْ يَهُودُنَا
فَكَفَرُوا وَقَوْلُوا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ
﴿٦﴾ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى
وَرَبِّي لَبِيعْشَنٌ ثُمَّ لَنَنْبُوْنَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى
اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧﴾ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ

﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾: بالحجج الواضحات. ﴿أَبَشِّرْ يَهُودُنَا﴾: استنكروا وتعجبوا أن يكون الرسول إليهم من البشر. ﴿وَقَوْلُوا﴾: وأعرضوا عن التأمل فيما أتى به الرسل من الحجج. ﴿وَاسْتَغْنَى اللَّهُ﴾: أظهر غناه عن إيمانهم، بأن أهلكهم وقطع دابرهم. ﴿غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾: مستغن عن عبادتهم، محمود في جميع أفعاله. ﴿زَعَمَ﴾: ادعى. ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: المراد أهل مكة. ﴿يَسِيرٌ﴾: هين سهل.

بالحجج والدلائل والبراهين ﴿فَقَالُوا أَبَشِّرْ يَهُودُنَا﴾ أي استبعدوا أن تكون الرسالة في البشر وأن يكون هداهم على يدي بشر مثلهم ﴿فَكَفَرُوا وَقَوْلُوا﴾ أي كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل ﴿وَاسْتَغْنَى اللَّهُ﴾ أي عنهم وعن طاعتهم وعبادتهم. قال الطبري: أي استغنى عنهم وعن إيمانهم به ورسله ﴿وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ أي غني عن خلقه محمود في ذاته وصفاته، لا تنفعه طاعة، ولا تضره معصية لأنه مستغن عن العالمين، ثم أخبر تعالى عن إنكارهم للبعث بعد تكذيبهم للرسالة فقال ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا﴾ أي ادعى كفار مكة وظنوا أن الله لن يبعثهم من قبورهم بعد موتهم أبداً. ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَبِيعْشَنٌ﴾ أي قل لهم يا محمد ليس الأمر كما زعمتم، وأقسم بربي لتخرجن من قبوركم أحياء ولتبعثن ﴿ثُمَّ لَنَنْبُوْنَ بِمَا عَمِلْتُمْ﴾ أي ثم لتخبرن بجميع أعمالكم صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها وتجزون بها ﴿وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ أي ذلك البعث والجزاء هين على الله لأن الإعادة أسهل من الابتداء قال الرازي: أنكروا البعث بعد أن صاروا تراباً، فأخبر تعالى أن إعادتهم أهون في العقول من إنشائهم. ثم أمر سبحانه وتعالى بالاعتصام بالإيمان والتمسك بالقرآن فقال ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

﴿وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾: والقرآن الذي أنزلناه على محمد، لما فيه من الهداية.

﴿لِيَوْمِ الْجَمْعِ﴾: ليوم القيامة، الذي يجتمع فيه جميع الخلائق.

﴿التَّغَابُنِ﴾: أن يغبن الناس بعضهم بعضاً فيه.

﴿يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ﴾: يغفر له ذنوبه.

الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٨﴾ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا

وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾ أي فصدقوا بالله وبرسوله وبهذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد ﷺ فإنه النور الوضاء المبدد للشبهات كما يبدد النور الظلمات ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ أي لا تخفى عليه خافية من أعمالكم ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ﴾ أي واذكروا ذلك اليوم الرهيب يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الخلائق كلها في صعيد واحد للحساب والجزاء، وسمي يوم الجمع، لأن الله يجمع فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد، ﴿ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ أي ذلك اليوم الذي يظهر غبن الكافر وخسارته بتركه الإيمان، ويظهر غبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ﴾ أي ومن يصدق بالله ويعمل عملاً صالحاً يح الله تعالى عنه ذنوبه ﴿وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي يدخله جنات النعيم التي تجري من تحت أشجارها وقصورها أنهار الجنة ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ أي مقيمين في تلك الجنات أبد الحياة التي لا سعادة بعدها ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي والذين جحدوا بوحدة الله وقدرته وكذبوا بالدلائل الدالة على البعث وبآيات القرآن الكريم ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي أولئك مآلهم جهنم ماكثين فيها

وَيَبْسُ الْمَصِيرُ ﴿١٠﴾ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٢﴾ اللَّهُ لَا

أَبَدًا ﴿وَيَبْسُ الْمَصِيرُ﴾ أي وبست النار مرجعا ومستقرا لأهل الكفر والضلال. ثم أخبر تعالى بأن ما يحدث في الكون بقضائه وإرادته فقال ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي ما أصاب أحدا من مصيبة في نفسه أو ماله أو ولده إلا بقضاء الله وقدره، يهد قلبه للصبر والرضا ويثبت على الإيمان. قال ابن عباس: يهد قلبه لليقين، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وقال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى بها ويسلم بقضاء الله. ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ أي هو تعالى عالم بكل الأشياء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال القرطبي: أي لا يخفى عليه تسليم من انقاد وسلم لأمره، ولا كراهة من كرهه ولم يرض بقضائه ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ أي أطيعوا أمر الله وأمر رسوله في كل ما شرع لكم من الأوامر والنواهي وكرر الأمر للتأكيد وليبين أن طاعة الرسول واجبة كطاعة الله ﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ أي فإن أعرضتم عن إجابة الرسول فيما دعاكم إليه من الهداية والإيمان فليس عليه ضرر إنما ضرر ذلك عليكم، إذ ليس على الرسول إلا تبليغ الرسالة وقد أدى ما عليه، والله ينتقم ممن عصاه وخالف أمره ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي الله جل وعلا لا معبود سواه، ولا خالق غيره عليه الاعتماد وإليه المرجع والمآب.

﴿فَأَحْذَرُوهُمْ﴾: فلا تأمنوهم.
 ﴿فِتْنَةً﴾: اختبار وفتنة لكم أو
 سبب لاشتغال القلب بهم.

إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
 الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
 إِيَّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا
 لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا
 وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ أي عليه وحده توكلوا أيها المؤمنون في جميع
 أموركم، وفيه تحريض وحث للنبي ﷺ على التوكل على الله والالتجاء إليه وفيه تعليم
 للأمة بأن يلتجئوا إلى الله ويثقوا بنصره وتأيده.

أسباب نزول الآيات

(الآية: ١٤ وما بعدها)

أسلم رجال من أهل مكة، ورأوا أن يذهبوا إلى المدينة، ويلحقوا بالنبي ﷺ، فمنعهم
 أزواجهم وأولادهم أن يذهبوا إلى المدينة وبعد مدة ذهبوا إلى المدينة، فوجدوا من بها
 من المسلمين قد تفقهوا في الدين فهموا أن يعاقبوا زوجاتهم وأولادهم فأنزل الله
 ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيَّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ﴾
 فغضبوا وأقسموا: ليعاقبن أهلهم بسبب ذلك فأنزل الله تعالى ﴿وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا
 وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

التفسير

يقول تعالى مخبراً عن الأزواج والأولاد أن منهم من هو عدو الزوج والوالد بمعنى أنه
 يتلهى به عن العمل الصالح ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ أي ليست الأموال

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ فَأَنْفِقُوا آلَهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ

﴿مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾: غاية جهدكم.
 ﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ﴾: ومن يحفظ بتوفيق الله من بخل نفسه.
 ﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ﴾: إن تنفقوا المال في وجوه الخير.
 ﴿قَرْضًا حَسَنًا﴾: إنفاقا بإخلاص.
 ﴿يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ﴾: يجزكم ثوابه أضعافا مضاعفة.

والأولاد إلا اختبارًا وابتلاء من الله لخلقه ليعلم من يطيعه ومن يعصيه وقدم المال لأن فتنته أشد.

﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾: ترغيب في الآخرة وتزهيد في الدنيا، وفي الأموال والأولاد التي فتن الناس بها.
 ﴿فَأَنْفِقُوا آلَهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾: ابدلوا أيها المؤمنون في طاعة الله جهدكم وطاقاتكم ولا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقون قال المفسرون هذا في المأمورات وفضائل الأعمال الإنسان منها بقدر طاقته، وأما في المحظورات فلا بد من اجتنابها بالكلية ويدل عليه ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه» ﴿وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا﴾ أي اسمعوا ما توعظون به، وأطيعوا فيما تؤمرون به وتنهون عنه ﴿وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ﴾ أي وأنفقوا في سبيل الله من أموالكم يكن خيرًا لأنفسكم ﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ أي ومن سلم من البخل والطمع الذي تدعو إليه النفس فقد فاز بكل مطلوب ﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ﴾ أي إذا تصدقتم في سبيل الله عن طيب نفس فإن الله يضاعف

﴿شَكُورٌ﴾: يعطي كثيرا على
العمل القليل.
﴿عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾: لا
يخفى عليه شيء.

شَكُورٌ حَلِيمٌ ١٧ عَلِمُ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١٨

لكم الأجر والشواب، وفي تصوير الصدقة بصورة القرض تلمظ بليغ في الإحسان إلى
الفقراء ﴿وَيَغْفِرَ لَكُمْ﴾ أي ويمح عنكم سيئاتكم.
﴿وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ أي شاكر للمحسن إحسانه حلیم بالعباد حيث لا يعاجلهم
بالعقوبة مع كثرة ذنوبهم.
﴿عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ أي هو تعالى العالم بما غاب وحضر لا تخفى عليه خافية.
﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أي الغالب في ملكه الحكيم في صنعه.

من أسرار الإعجاز في السورة الكريمة «التغابن»

- ١- ﴿فَإِنَّكَ كَافِرٌ مِّنكُمْ مُّؤْمِنٌ﴾ - ﴿الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ طباق في الإسم. ﴿وَيَعْلَمُ مَا
تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ طباق في الفعل وهو من المحسنات البديعية.
- ٢- ﴿لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ﴾ أسلوب قصر وذلك بتقديم الجار والمجرور لإفادة الحصر أي
له وحده الملك والحمد.
- ٣- ﴿وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَاهُ﴾ استعارة تصريحية، أطلق على القرآن النور بطريق الاستعارة،
فإن القرآن يزيل الشبهات كما يزيل النور الظلمات.
- ٤- ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا﴾ وبين ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ مقابلة بين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين، وهذه
المقابلة تؤكد المعنى وتقويه.
- ٥- ﴿وَصُورُكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾ جناس ناقص لاختلاف الحركات في الشكل.

- ٦- ﴿أَصَابَ﴾ ﴿مُصِيبَةٍ﴾ ﴿يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ﴾ جناس الاشتقاق.
- ٧- ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ إطناب بتكرار الفعل زيادة في التأكيد واعتناء بشأن الطاعة.
- ٨- ﴿وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ صيغة مبالغة في الشكر والحلم لأن فعول وفعل من صيغ المبالغة.
- ٩- ﴿إِنْ تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعِفْهُ لَكُمْ﴾ شبه الإنفاق في سبيل الله والتصدق على الفقراء بمن يقرض الله قرضاً واجب الوفاء، وذلك بطريق التمثيل استعارة تمثيلية وهو من لطيف الاستعارة.

* * *

ما نتعلمه من السورة الكريمة «التغابن»

- ١- ما في السماوات والأرض ينزه الله تعالى ويمجده ويعظمه وينزهه تنزيهاً دائماً مستمراً بدون انقطاع، فهو الأحد الذي لا شريك له.
- ٢- الله وحده هو المستحق للثناء والحمد، لأن جميع النعم منه سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء يعز ويذل، يغني ويفقر وإذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون.
- ٣- خلق الله الإنسان بهذا الشكل البديع المحكم، ويجب علينا الإيمان به والشكر على ما أنعم به علينا، لكن منكم من آمن بربه وأيقن أنه خالقه وبارئه، ومنكم من كفر بربه وهم الكثرة الغالبة والله مطلع على أعمالنا لا تخفى عليه خافية من شئنا وسيجازينا عليها.
- ٤- الله عليم بما في السماوات والأرض، وهو عليم بما يخفيه العباد وما يعلنونه، وهو عليم بما تكنه الصدور، فابتدأ بالعلم الشامل، ثم بسر العباد وعلاانيتهم، ثم بما تنطوي عليه صدورهم وهذا كله في معنى الوعيد إذ هو تعالى المجازي عليه بالثواب والعقاب.
- ٥- تذكير كفار قريش بما حدث للأمم الماضية كقوم عاد وثمود وما حل بهم من

العذاب والنكال، لقد جاءتهم رسلهم بالمعجزات الواضحات والبراهين الساطعات الدالة على صدقهم فقالوا على سبيل الاستغراب أبشر يهدونا أنكرنا أن يكون الرسول بشرا، ولم ينكروا أن معبودهم حجرا وذلك لضعف عقولهم وسخافة أحلامهم فاستغنى الله عن طاعتهم وعبادتهم.

٦- الإيمان بالبعث والنشور، وقدرة الله على الخلق والإعادة، وعلينا أن نصدق بالله وبرسوله وبهذا القرآن فإنه النور الرضاء المبدد للشبهات كما يبدد النور الظلمات.

٧- يوم التغابن هو يوم القيامة، وأصله من الغبن وهو أخذ الشيء بدون قيمة والمغبون من غبن أهله ومنازله في الجنة، وذلك لأن كل كافر له أهل ومنزل في الجنة لو أسلم، فيظهر يومئذ غبن كل كافر بتركه الإيمان، ويظهر غبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان.

٨- من يصدق بالله ويعمل عملاً صالحاً يمح الله تعالى ذنوبه، ويدخله جنات النعيم يقيم في تلك الجنات أبد الحياة، لا يموتون ولا يخرجون منها وذلك هو الفوز الذي لا فوز بعده، والسعادة التي لا سعادة بعدها، والذي كذبوا بالدلائل الدالة على البعث مآلهم جهنم ما كثين فيها أبداً، وبئست النار مرجعاً ومستقراً لأهل الكفر والضلال، فعلينا بطاعة الله ورسوله والحذر من الإعراض عن دعوة الله.

٩- الحذر من عداوة بعض الزوجات والأولاد، فإنهم كثيراً ما يمنعون الإنسان عن الجهاد في سبيل الله والهجرة والإنفاق في سبيل إعلاء كلمة الله.

١٠- أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإنفاق في سبيل الله لإعلاء دينه، وحذرنا من الشح والبخل، فإن من صفات المؤمن الإنفاق في سبيل الله ابتغاء مرضاته وهو شطر الجهاد في سبيل الله. والله شاكر للمحسن إحسانه، حلیم بالعباد حيث لا يعالجهم بالعقوبة مع كثرة ذنوبهم. اللهم اكفنا شر الشح والبخل واجعلنا من أهل طاعتك يا أكرم الأكرمين.

سورة «الطلاق»

نزلت بالمدينة، وآياتها ١٢ آية

معاني الكلمات:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ

﴿لِعَدَّتِهِنَّ﴾: في الزمان الذي يصلح لعدتهن، واضبطوها بالعدد وأكملوها.

﴿وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾: ثلاث

حيضات مستقبلات كوامل، لا نقصان فيها.

أسباب نزول السورة الكريمة «الطلاق»

١- روى قتادة عن أنس قال: طلق رسول الله ﷺ حفصة، فأنزل الله تعالى هذه الآية

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ وقيل له راجعها فإنها صوامع

قوامع، وهي من إحدى أزواجك ونسائك في الجنة.

٢- أخبرنا الليث بن سعد، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقه واحدة،

فأمره رسول الله ﷺ أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض عنده حيضة

أخرى، ثم يهلها حتى تطهر من خيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين

تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء.

٣- وعن الليث قوله تعالى ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ ﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا

يَحْتَسِبُ﴾: نزلت الآية في عوف بن مالك الأشجعي، وذلك أن المشركين أسروا

ابنا له فأتى رسول الله ﷺ وشكا إليه الفاقة وقال إن العدو أسر ابني وجزعت الأم

فما تأمرني؟ فقال النبي ﷺ: اتق الله واصبر، وأمرك وإياها أن تستكثر من قول «لا

حول ولا قوة إلا بالله» فعاد إلى بيته وقال لامرأته: إن رسول الله ﷺ أمرني وإياك

أن نستكثر من قول «لا حول ولا قوة إلا بالله»، فجعلوا يقولان، فغفل العدو عن

رَبِّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ

﴿مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾: من مساكنهن
اللائي يقمن فيها مع أزواجهن.
﴿بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ﴾: معصية
ظاهرة كالزنا، أو يكون سبباً

في الحكم عليها بالنشوز، أو كل أمر قبيح.

ابنه، فساق غنمهم وجاء بها إلى أبيه وهي أربعة آلاف شاه، فنزلت هذه الآية
﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ ﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾.
٤- وروي أنه لما نزل قوله تعالى ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ قال
جماعة من الصحابة يا رسول الله: فما عدة من لا قرء لها من صغر أو كبر فنزلت
﴿وَالَّتِي يَلْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾
... الآية.

التفسير

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ الخطاب للنبي ﷺ والحكم عام له ولأئمه، وخص
بالنداء تعظيماً له فهو نداء على سبيل التكريم والتعظيم قال القرطبي: للنبي ﷺ
خو طب بلفظ الجماعة ﴿طَلَّقْتُمُ﴾ تعظيماً وتفخيماً.

والمعنى: يا أيها النبي وبأيها المؤمنون إذا أردتم تطليق النساء ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ أي
فطلقوهن مستقبلات لعدتهن وذلك في الطهر ولا تطلقوهن في الحيض. قال مجاهد:
أي طاهراً من غير جماع لقوله ﷺ «فليطلقها طاهراً قبل أن يمسه» فتلك العدة التي
أمر بها الله تعالى أن يطلق لها النساء، وإنما نهي عن طلاق المرأة وقت الحيض لئلا
تطول عليها العدة فتضرر، ولأن حالة الحيض منفرة للزوج تجعله يتسرع في طلاقها
بخلاف ما إذا كانت طاهراً، وكونه لم يجامعها في ذلك الطهر، لئلا يحصل من ذلك
الوطء حمل فتنتقل العدة من الحيض لوضع الحمل وفي ذلك ضرر ظاهر ﴿وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ﴾ أي اضبطوها وأكملوها ثلاثة أقراء لئلا تختلط الأنساب ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ

﴿يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾: يبدل
بالإعراض إقبالا، وبالْبغض محبة.
﴿بَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾: أشرفن على إتمام
عدتهن. ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ﴾: فراجعوهن
وعاشروهن بمعروف.

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١٠﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا

رَبِّكُمْ﴾ أي خافوا الله رب العالمين بامثال أوامره واجتناب نواهيه ﴿لَا تَخْرُجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ أي لا تخرجوهن من مساكنهن، بعد فراقكم لهن إلى أن تنقضي
عدتهن، إلا إذا قارفت المطلقة عملاً قبيحاً كالزنى فتخرج لإقامة الحد عليها وقد نهى
الله سبحانه وتعالى أن يخرج الرجل المرأة من المسكن الذي طلقها فيه، ونهاها هي أن
تخرج باختيارها، فلا يجوز لها المبيت خارجاً عن بيتها، ولا أن تغيب عنه نهاراً إلا
لضرورة التصرف، وذلك لحفظ النسب وصيانة المرأة، واختلف في الفاحشة التي تبيح
خروج المعتدة فقيل: إنها الزنى فتخرج لإقامة الحد عليها، وقيل أنه سوء الكلام مع
الأضهار وبذاءة اللسان فتخرج ويسقط حقها من السكنى ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ أي
وهذه الأحكام هي شرائع الله ومحارمه ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ أي
ومن يخرج عن هذه الأحكام ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها فقد ظلم نفسه
بتعريضها للعقاب، وأضر بها حيث فوت على نفسه إمكان إرجاع زوجته إليه، وهذا
تشديد فيمن يتعدى طلاق السنة، ومن يطلق لغير العدة ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ أي لا تعرف أيها السامع ماذا يحدث بعد ذلك الطلاق من الأمر؟
فلعل الله يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها، فيجعله
راغباً في زوجته بعد ما كان كارهاً لها ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ أي فإذا شارفن على إنقضاء
العدة وقاربن ذلك ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ أي فراجعوهن إلى
عصمة النكاح مع الإحسان في صحبتهن كما أمر الله، أو اتركوهن حتى تنقضي

﴿ذَوَىٰ عَدْلٍ﴾: شاهدين مسلمين
حُرَّين، متصفين بالعدالة.
﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾: أدوا
الشهادة خالصة لوجه الله. ﴿مِنْ
حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾: من وجه لا
يخطر له ببال.

ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ
ذَٰلِكُمْ يُوعِظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

عدتهن فيملكن أنفسهن. قال المفسرون: الإحسان بالمعروف هو إحسان العشرة وتوفية
النفقة من غير قصد المضارة في الرجعة لتطول عليها العدة، والفراق بالمعروف هو أداء
الصداق والمتعة عند الطلاق والوفاء بالشروط مع توفية جميع حقوقها ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ
عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ أي واشهدوا عند الطلاق أو الرجعة شخصين من أهل العدالة والاستقامة
ممن تثقون في دينهما وأمانتهما وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة، وعند
الشافعية واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقة ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ أي اشهدوا
بالحق دون تحيز لأحد، خالصا لوجه الله تعالى من غير تبديل ولا تغيير، ودون مراعاة
للمشهود له أو المشهود عليه ﴿ذَٰلِكُمْ يُوعِظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ﴾ أي هدى الذي شرعناه من الأحكام، إنما ينتفع ويتعظ به المؤمن الذي يخشى
الله، ويخاف الحساب والعقاب في الدار الآخرة ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾
﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ أي ومن يراقب الله ويقف عند حدوده، يجعل له من
كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من وجه لا يخطر بباله ولا يعلمه، قال
المفسرون: الآية عامة وقد نزلت في عوف بن مالك الأشجعي، أسر المشركون ابنه،
فأتى رسول الله صلى عليه وسلم وشكا إليه الفاقة وقال: إن العدو أسر ابني وجزعت
أمه فما تأمرني؟ فقال ﷺ: «اتق الله واصبر، وأمرك وإياها أن تستكثرا من قول لا حول
ولا قوة إلا بالله» ففعل هو وامرأته، فبينما هو في بيته إذ قرع ابنه الباب، ومعه مائة من

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ
أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾
وَالَّتِي يَلِيسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ

﴿بَلِغُ أَمْرِهِ﴾: لا يفوته مراد ولا
يعجزه مطلوب. ﴿قَدْرًا﴾: تقديرًا
وتوقيفًا. ﴿وَالَّتِي يَلِيسَنَ مِنْ
الْمَحِيضِ﴾: اللاتي إنقطع
حيضهن لتقدم سنهن.

الإبل غفل عنها العدو فاستاقها فنزلت ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَرِزْقَهُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ أي ومن يعتمد على الله، ويثق به فيما أصابه
ونابه، فإن الله كافيه، والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل لأنه مأمور به، ولكن لا
يعتمد على تلك الأسباب وفي الحديث «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما
يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا».

﴿إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ﴾ أي نافذ أمره في جميع خلقه، يبلغ ما يريد ولا يعجزه شيء وهذا
حض على التوكل وتأكيده، لأن البعض إذا تحقق أن الأمور كلها بيد الله، توكل
على الله وحده ولم يعول على سواه.

﴿جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ أي قد جعل الله لكل أمر من الأمور، مقدارًا معلومًا
ووقتًا محدودًا، حسب الحكمة الأزلية، قال القرطبي: أي جعل لكل شيء من الشدة
والرخاء أجلًا ينتهي إليه.

قال أبي بن كعب: يا رسول الله إن عدد النساء لم تذكر في الكتاب
الصغار والكبار وأولات الأحمال فأنزل الله تعالى ﴿وَالَّتِي يَلِيسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾
وعدة المطلقة ثلاثة أشهر في حالتين:

١- النساء اللاتي شككن في أن حيضهن قد انقطع عنهن لتقدم سنهن، عدتهن ثلاثة
أشهر، بخلاف التي ترتفع عنها حيضتها وهي شابه فإنه ينتظر بها خشية أن تكون

﴿إِنْ أَرَبْتُمْ﴾: إن خفى عليكم حقيقة أمرهن، ولم تعرفوا كيف يقضين العدة.

﴿وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ﴾: الصغيرات اللاتي لم يصلن إلى سن البلوغ. ﴿وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ﴾: الحليات ذواتي الحمل.

﴿أَجَلُهُنَّ﴾: انقضاء عدتهن.

﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾: اسكنوا المطلقات.

﴿مِنْ وَجْدِكُمْ﴾: مما تجدونه، ويكون في وسعكم وطاقتم.

﴿وَلَا تُضَارَّوهُنَّ﴾: ولا تعملوا على الإضرار بهن، ومضايقتهن في

أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿١﴾ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿٢﴾ أَتَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ

السكنى. ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾: فأعطوهن أجور الإرضاع.

﴿وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ﴾: وتشاوروا في إرضاع الطفل عند امتناع أمه عنه.

حاملًا، فإن استبان حملها فعدتها تنقضي بالوضع، وإن لم يستبين اعتدت بأقصى المدة وهي سنة.

٢- والصغيرات التي لم يبلغن سن الحلم.

والحامل: عدتها تنقضي بوضع حملها، إذا طلقت أو توفى عنها زوجها. والذين يخافون الله، ولا يخالفون شريعته في شأن تطليق النساء طلاقاً رجعيًا، فإن الله يسهل عليهم برخصة المراجعة، ما دامت المطلقة في العدة، ويجوز خطبتها بعد انقضاء العدة وتزوجها مرة أخرى، وقد بين الله تعالى لنا في هذه الآيات حكم الطلاق والعدة والرجعة، تشريع من عند الله يأمرنا أن نقف عنده، ونلتزم حدوده، والذين يخافون الله

بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرَّضْهُ لَكُمْ أُخْرَى
 ٦ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ
 عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
 عُسْرٍ يُسْرًا ٧

﴿بِمَعْرُوفٍ﴾: بمسامحة وروح
 طيبة. ﴿تَعَاسَرْتُمْ﴾: تعاندتم
 واختلفتم في الإرضاع.
 ﴿قَدِرَ﴾: ضيق.

فيجتنبون المعاصي ويؤدون الفرائض، يغفر لهم ذنوبهم ويضاعف أجرهم ويجزل ثوابهم.

ومن مظاهر تقوى الله أن الرجل إذا طلق زوجته وجب عليه أن يسكنها مثل ما يسكن ولو كان ذلك في جانب من مسكنه الذي يقيم فيه إذا كان لا يقدر على غيره، ولا يجوز مضايقتها في المسكن على أي صورة من الصور لتتركه.

والحامل تنتهي نفقة عدتها بالوضع، فإن أرضعت مولودها وجب على الأب الإنفاق عليها كما لو كانت ترضع مولود غيرها، ويكون ذلك بالتفاهم والتراضي بينهما فإذا أبت المطلقة أن ترضع ولدها، لمضايقة الأب لها في الأجر، فإن الله لن يحرم هذا الطفل الذي تمنعه أمه لبنها، أو يأبى أبوه أن يعطي أمه المطلقة أجر إرضاعه، لن يحرمه ظئرا غيرها ترضعه، وتقوم على شئونه، وفي ذلك بعض العذاب على الأم التي تمتنع عن إرضاع وليدها، وكل رجل ينفق على قدر حاله، فالموسر ينفق نفقة الموسر، والمعسر ينفق نفقة المعسر كل على قدره، والفقير إذا أنفق ما يقدر عليه، يفتح الله له باب الرزق، ويسر له، فيجعل شدته رخاء وقره غنى وضيقه سعة.

﴿وَكَايْنٍ﴾: وكثير. ﴿مِنْ قَرْيَةٍ﴾: من أهل قرية. ﴿عَنْتَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا﴾: من العتو وهو الإستكبار.

﴿عَذَابًا نُّكَرًا﴾: عذابا منكرا شديدا، يوم القيامة.

﴿وَبَالَ أَمْرِهَا﴾: عاقبة ما عملت من المعاصي. ﴿خُسْرًا﴾: غبنا لبيعهم الآخرة بالدنيا.

﴿يَتَأُولَى الْأَلْبَابِ﴾: يا أصحاب

العقول. ﴿ذِكْرًا﴾: قرآنا. ﴿رَسُولًا﴾: وأرسل رسولا، هو جبريل عليه السلام أو محمد ﷺ.

وَكَايْنٍ مِّن قَرْيَةٍ عَنْتَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ
فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُّكَرًا
﴿٨﴾ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا
خُسْرًا ﴿٩﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا
اللَّهَ يَتَأُولَى الْأَلْبَابِ الَّذِينَ ءَامَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ
إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ

حذر الله سبحانه وتعالى من عصيانه وتعدي حدوده وضرب الأمثال بالأمم السابقة فقال ﴿وَكَايْنٍ مِّن قَرْيَةٍ﴾ أي وكثير من أهل قرية من الأمم السالفة ﴿عَنْتَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا﴾ أي طغت وتمردت على أوامر الله وأوامر رسله ﴿فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا﴾ أي فجازيناها على عصيانها وطغيانها بأنواع العذاب الأليم من الجوع والقحط وعذاب الإستصال. ﴿وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُّكَرًا﴾ أي عذابا منكرا عظيما يفوق التصور ﴿فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا﴾ أي فذاقت عاقبة كفرها وطغيانها وتمردها على أوامر الله ﴿وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا﴾ أي وكانت نتيجة بغيتها الهلاك والدمار والخسران ما بعده خسران. وأمر الله تعالى المؤمنين بتقوى الله، تحذيرا من عقابه لئلا يصيبهم ما أصاب أولئك المجرمين فقال ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ أي هيا الله لهم في الآخرة عذاب جهنم الشديد المزبد ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَأُولَى الْأَلْبَابِ﴾ أي فخافوا الله واحذروا بطشه وانتقامه يا أصحاب العقول السليمة ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي أنتم يا معشر المؤمنين الذين صدقتم بالله ورسوله ﴿قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا﴾ أي قد أنزل إليكم وحيا يتلى وهو القرآن ﴿رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ مَبِينَاتٍ﴾ وأرسل إليكم رسولا وهو محمد ﷺ يقرأ عليكم آيات الله، واضحات

اللَّهُ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ
بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ
اللَّهُ لَهُمْ رِزْقًا ﴿١١﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ
وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ

﴿مُبَيِّنَاتٍ﴾: موضحات لمن يتبينها
ويتدبرها.

﴿مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾: من
الضلال إلى الهدى.

﴿قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُمْ رِزْقًا﴾: قد منحه
الله رزقا من الجنة.

﴿يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ﴾: يجري
حكم الله بينهم وينفذ فيهن.

جليات، تبين الحلال والحرام وما تحتاجون إليه من الأحكام، والظاهر أن الذكر هو
القرآن وأن الرسول هو محمد ﷺ ﴿لِيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ﴾ أي ليخرج المؤمنين المتقين من الضلالة إلى الهدى ومن ظلمة الكفر والجهل
إلى نور الإيمان والعلم ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا﴾ أي ومن يصدق بالله ويعمل
بطاعته ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي يدخله في الآخرة جنات النعيم
تجري من تحت قصورها أنهار الجنة ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ أي ماكثين في تلك الجنان
جنان الخلد أبدا لا يخرجون منها ولا يموتون ﴿قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُمْ رِزْقًا﴾ أي قد طيب
الله رزقهم في الجنة ووسعه لهم، لأن نعيمها دائم لا ينقطع. قال الطبري: أي وسع
لهم في الجنات والرزق وهو ما رزقهم من المطاعم والمشارب وسائر ما أعد لأوليائه فيها
فطيبه لهم، وفي الآية معنى التعجب والتعظيم لما رزق الله المؤمن من الثواب، ثم أشار
تعالى إلى آثار قدرته وعظيم سلطانه وجلاله فقال ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ
مِثْلَهُنَّ﴾ أي الله العظيم الكبير هو الذي خلق بقدرته سبع سموات طباقا ومن الأرض
مثلهن، أي خلق سبع أرضين بعضها فوق بعض بدون فتوق بخلاف السموات. ولا
خلاف بين العلماء أن السموات سبع، وأما الأرض فاختلف فيها قليل: إنها سبع

لِنَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ
قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾

أرضين لظاهر الآية وللحديث الصحيح: «من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أرضين» وقيل إنها أرض واحدة وأن المماثلة ليست في العدد وإنما هي في الخلق والإبداع أي مثلهن في الإبداع والإحكام والأول أظهر والله أعلم ﴿يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ﴾ أي يتزل وحي الله ويجري أمره وقضاؤه بين السموات والأرضين ﴿لِنَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي لتعلموا أن من قدر على خلق ذلك قادر على كل شيء ﴿وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ أي ولتعلموا أنه تعالى عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية.

من أسرار إعجاز سورة «الطلاق»

- ١- ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ و ﴿بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ طباق.
- ٢- ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ﴾ الإظهار في موضع الإضمار للتهويل.
- ٣- ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ الالتفات لمزيد الاهتمام ورد بطريق الخطاب، والأصل أن يكون بطريق الغائب «لا يدري».
- ٤- ﴿وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ﴾ حذف منه الخبر أي ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ إيجاز بالحذف.
- ٥- ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ قَرِيْبَةٍ﴾ مجاز مرسل يراد به أهل القرية من باب تسمية الحال باسم المحل.
- ٦- ﴿لِيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ استعار الظلمات للضلال والكفر، واستعار النور للهدى والإيمان وهو من روائع البيان.
- ٧- ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ و ﴿يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ سجع وهو من المحسنات البديعية.

ما نتعلمه من سورة «الطلاق الكريمة»

- ١- على المؤمنين أن يسلكوا أفضل الطرق عند تعذر استمرار الحياة الزوجية، وعلى الزوج أن يطلق زوجته في الوقت المناسب وعلى الوجه المشروع، وهو أن يطلقها طاهرا من غير جماع، ثم يتركها إلى انقضاء عدتها.
- ٢- على المؤمنين أن يتمهلوا ولا يسرعوا في فصل عرى الزوجية، فإن الطلاق أبغض الحلال إلى الله، ولولا الضرورات القسرية لما أبيع الطلاق لأنه هدم للأسرة.
- ٣- إحصاء العدة لضبط انتهائها لئلا تختلط الأنساب، ولئلا يطول الأمد على المطلقة فيلحقها الضرر.
- ٤- أحكام العدة - ثلاثة أشهر في النساء اللاتي تقدمن في السن، والصغيرات اللاتي لم يبلغن سن الحلم، والشابة التي انقطع حيضها فإنه ينتظر بها خشية أن تكون حاملا، فإن إستبان حملها فعدها تنقضي بالوضع، وإن لم يستبن اعتدت بأقصى المدة وهي سنة، والحامل تنقضي عدتها بوضع حملها إذا طلقت أو توفي عنها زوجها.
- ٥- ما دامت المطلقة في العدة فمن حق الزوج إذا كان قد طلقها طلاقا رجعيا أن يراجعها، أما إذا إنتهت عدتها فيجوز خطبتها بعد إنقضاء العدة ويتزوجها مرة أخرى.
- ٦- إذا طلق الرجل زوجته، وجب عليه أن يسكنها مثل ما يسكن. ولو كان ذلك في جانب من مسكنه الذي يقيم فيه؛ ولا يجوز مضايقتها في المسكن على أي صورة من الصور لتركه.
- ٧- الحامل تنتهي نفقة عدتها بالوضع، فإن أرضعت مولودها وجب على الأب الإنفاق عليها، كما لو كانت ترضع مولود غيرها وذلك بالتفاهم والتراضي بينهما.
- ٨- التحذير من تعدي حدود الله، فكم من أمم باغية مستكبرة خرجت عن شريعة الله فذاقت من الوبال والدمار ما ذاقته.
- ٩- البراهين الساطعة التي تدل على وحدانية الله رب العالمين وقدرته، فيجب علينا أن نعبده فهو الذي خلق السموات السبع والأرضين السبع وخلق ما بينهما، ودبر ذلك كله بعلمه وقدرته وإرادته فهذه كلها براهين تدل على وحدانية الله رب العالمين. وبالله التوفيق

سورة «التحريم»

نزلت بالمدينة، وآياتها ١٢ آية

معاني الكلمات:

﴿أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾: جعله الله حلالا لك.
 ﴿تَبَنَّى مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾: تطلب رضا زوجاتك.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَنَّى
 مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١﴾ قَدْ

أسباب نزول سورة «التحريم»

روي أن النبي ﷺ كان يقسم بين نسائه، فلما كان يوم حفصة استأذنت رسول الله ﷺ في زيارة أبويها فأذن لها، فلما خرجت أرسل إلى جاريتها «مارية القبطية» فعاشرها في بيت حفصة، فرجعت فوجدتها في بيتها، فغارت غيرة شديدة، وقالت: أدخلتها بيتي في غيابي وعاشرتها على فراشي؟ ما أراك فعلت هذا إلا لهواني عليك! فقال لها رسول الله ﷺ مسترضيا لها: إني حرمتها علي ولا تخبري بذلك أحدا، فلما خرج من عندها قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة وكانتا متصافيتين، وأخبرتها بسر النبي ﷺ فغضب رسول الله ﷺ وحلف ألا يدخل على نسائه شهرا واعتزلهن فأنزل الله تعالى ﴿يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ وروي أن رسول الله ﷺ كان يدخل على زوجه زينب رضي الله عنها فيشرب عندها عسلا، فاتفقت عائشة وحفصة على أن تقول له كل واحدة إذا دنا منها: أكلت مغاير، وهو طعام حلو كريه الرائحة، فلما مر على حفصة قالت له ذلك، ثم دخل على عائشة فقالت له مثل ذلك، وكان ﷺ يكره أن توجد منه رائحة كريهة فقال عليه السلام «لا» ولكنني شربت عسلا عند زينب ولن أعود له وحلف فنزلت ﴿يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾.. الآيات.

فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ
وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١٠﴾ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى

﴿فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ﴾: شرع الله لكم.
﴿تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾: تحليل أيمانكم.
﴿مَوْلَاكُمْ﴾: متولي أمركم،
وربكم. ﴿الْحَكِيمُ﴾: المتقن في
أفعاله وأحكامه.

التفسير

﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِرَ تَحْرِمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ الخطاب بلفظ النبوة مشعر بالتوقير والتعظيم والتنويه بمقامه الرفيع الشريف، فلم يخاطبه باسمه العلم كما خاطب سائر الرسل بقوله يا ابراهيم يا نوح يا عيسى، وإنما خاطبه بلفظ النبوة أو الرسالة، وذلك أعظم دليل وبرهان على أنه صلوات الله وسلامه عليه أفضل الأنبياء والمرسلين، ومعنى الآية، يأيها الموحى إليه من السماء، المنبأ بواسطة الأمين جبريل عليه السلام، لماذا تمنع نفسك ما أحل الله لك من النساء؟ قال المفسرون: إن رسول الله ﷺ خلا بأم ولده مارية، في بيت حفصة وعلمت بذلك فقال لها: اكتمي علي وقد حرمت مارية على نفسي فنزلت الآية ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِرَ تَحْرِمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ فقد عاتبه مولاه على إعتاب نفسه والتضييق عليها من أجل مرضاة أزواجه ﴿تَبْلَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ أي تطلب رضا أزواجك بتحريم ما أحل الله لك؟ يعني تحريمه للجارية إبتغاء مرضاة حفصة، وهذا يدل على أنها نزلت في تحريم الجارية، وأما تحريم العسل فلم يقصد فيه رضا أزواجه وإنما تركه لرائحته ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي والله واسع المغفرة، عظيم الرحمة حيث سامحك في امتناعك عن مارية، وإنما عاتبك رحمة بك ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ أي قد شرع الله لكم يا معشر المؤمنين ما تتحللون به من أيمانكم وذلك بالكفارة ﴿وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ﴾ أي والله وليكم وناصركم ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ أي وهو

﴿بَعْضُ أَزْوَاجِهِ﴾: حفصة بنت عمر زوجته. ﴿نَبَأَتْ﴾: أخبرت. ﴿وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾: أطلعه على خبر إفشائه. ﴿عَرَفَ بَعْضُهُ﴾: أخبر السيدة حفصة بما عرفه، أو جازاها به بتطليقه إياها.

بَعْضُ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ
اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا
نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي
الْعَلِيمُ الْخَيْرُ ﴿٣﴾ إِنَّ نُوبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ

﴿وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ﴾: ولم يخبرها ببعضه، أو تجاوز عنه ولم يؤاخذها به. ﴿إِنَّ نُوبًا﴾: يقصد حفصة وعائشة من أمهات المؤمنين.

العليم بخلقه الحكيم في صنعه فلا يأمر ولا ينهي إلا بما تقتضيه الحكمة والمصلحة ﴿وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ﴾ أي واذكر حين أسر النبي ﷺ إلى زوجته حفصة خيرا واستكتمها إياه قال ابن عباس: هو ما أسر إلى حفصة من تحريم الجارية على نفسه كما أخبرها بأن الخلافة بعده تكون في أبي بكر وعمر، وطلب منها ألا تخبر أحدا. ﴿فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ﴾ أي فلما أخبرت بذلك السر عائشة وأفشته لها، ﴿وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ أطلع الله نبيه بواسطة جبريل الأمين على إفشائها للسر ﴿عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ﴾ والمعنى أن النبي ﷺ أخبر حفصة ببعض ما أخبرت به عائشة وهو تحريم مارية على نفسه، وأعرض عن ذكر الخلافة لأنه ﷺ كره أن ينتشر ذلك في الناس ﴿فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ﴾ أي فلما أخبر الرسول حفصة بأنها قد أفشت سره ﴿قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا﴾ أي قالت: من أخبرك يا رسول الله بأني أفشيت سر؟ ظنت حفصة أن عائشة فضحت لها وكانت قد استكتمتها، فقالت من أنباك هذا على سبيل التثيت، فأخبرها أن الله تعالى هو الذي نبأه به فسكتت وسلمت ﴿قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَيْرُ﴾ أي فقال عليه السلام: أخبرني بذلك رب العزة العليم بسرائر العباد، الخبير الذي لا يخفى عليه خافية ﴿إِنَّ نُوبًا إِلَى اللَّهِ﴾ الخطاب لحفصة وعائشة.

صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ
هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿١٠١﴾ عَسَى
رَبُّهُ أَنْ طَلِّقَنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِمَّنْ
كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَنَاطٍ تَنَبَّتْ عَبْدَاتٍ

﴿صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾: مالت
قلوبكما عن الواجب، من
الإخلاص لرسول الله ﷺ.

﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ﴾: وإن
تعاون عليه بالإساءة إليه.

﴿مَوْلَاهُ﴾: ناصره

ومعينه. ﴿وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾:

والصلحاء من أتباعه وأعدائه.

﴿ظَهِيرٌ﴾: متظاهرون ومعاونون وناصرون للنبي ﷺ.

﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ أي فقد زاغت ومالت قلوبكما عما يجب عليكما من
الإخلاص لرسول الله، بحب ما يحبه، وكراهة ما يكرهه ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ﴾ أي
وإن تتعاوننا على النبي بما يسوءه من الوقعة بينه وبين سائر نسائه ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ﴾
أي فإن الله تعالى هو وليه فلا يضره ذلك التظاهر منكما ﴿وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾
أي وجبريل كذلك وليه وناصره، والصلحون من المؤمنين، وقد صبح في الصحيح أنه لما
وقع ذلك جاء عمر إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ما يشق عليك من أمر
النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل، وأبو بكر وعمر معك
فنزلت الآية موافقة لرأي عمر ﴿وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ أي والملائكة الأبرار بعد
حضرة الله، وجبريل، وصالح المؤمنين أعوان الرسول ﷺ على من عاداه، فماذا يفيد
تظاهر امرأتين على من هؤلاء أعدائه وأنصاره، ثم خوف تعالى نساء النبي بقوله ﴿عَسَى
رَبُّهُ أَنْ طَلِّقَنَّ﴾ قال المفسرون: عسى من الله واجب، أي حق واجب على الله أن
طلقن رسوله ﴿أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِمَّنْ كُنَّ﴾ أي أن يعطيه عليه السلام بدلكن
زوجات صالحات خيرا وأفضل منكن، ثم وصف تعالى هؤلاء الزوجات اللواتي
سيبدله بهن فقال ﴿مُسْلِمَاتٍ﴾ أي خاضعات مستسلمات لأمر الله تعالى وأمر رسوله

﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ﴾: احفظوا أنفسكم من سوء العاقبة بترك المعاصي وفعل الطاعات.

﴿وَأَهْلِيكُمْ﴾: واحفظوا أهلכם بالنصح والتأديب.

﴿وَقُودُهَا﴾: ما توقد به.

سَيِّئَاتٍ ثَيِّبَتٍ وَأَبْكَارًا ﴿٥﴾ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ

﴿عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ﴾: يقوم عليها ملائكة وهم الزبانية غلاظ الأقوال وشداد الأفعال.

﴿مُؤْمِنَاتٍ﴾ أي مصدقات بالله ورسوله ﴿قَنِينَ﴾ أي مطيعات لما يؤمرن به، مواظبات على الطاعة ﴿ثَيِّبَتٍ﴾ أي ثابتات من الذنوب، لا يصرون على المعصية ﴿عِيدَاتٍ﴾ أي متعبدات لله يكثرن العبادة، كأن العبادة امتزجت بقلوبهن حتى صارت سجية لهن ﴿سَيِّئَاتٍ﴾ أي مسافرات مهاجرات إلى الله ورسوله ﴿ثَيِّبَتٍ وَأَبْكَارًا﴾ أي منهن ثيبات ومنهن أبكارا قال ابن كثير: قسمهن إلى نوعين ليكون ذلك أشهى للنفس، فإن التنويع ييسط النفس، وإنما دخلت واو العطف هنا ثيبات وأبكارا للتنويع والتقسيم ولو سقطت لاختل المعنى لأن الثبوبة والبكارة لا يجتمعان، فتدبر سر القرآن الكريم وبلاغته. قال مجاهد في قوله تعالى ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ أي اتقوا الله، وأوصوا أهليكم بتقوى الله. وقال المفسرون: أي مروهم بالخير، وانهوهم عن الشر، وعلموهم وأدبوهم حتى تقوهم بذلك من النار، والمراد بالأهل النساء والأولاد وما ألحق بهما ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ أي حطبها الذي تسعر به نار جهنم هو الخلائق، والحجارة هي حجارة الكبريت، لأنها أشد الأشياء حرا، وأسرع اتقادا، وقال ابن مسعود: حطبها الذي يلقي فيها بنو آدم، وحجارة من كبريت، أنتن من الجيفة ﴿عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ﴾ أي على هذه النار زبانية غلاظ القلوب لا يرحمون أحدا، مكلفون بتعذيب الكفار، والمراد بالملائكة الزبانية وهم غلاظ

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ
كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى
اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ
عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي

﴿تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾: توبة خالصة،
بالندم على العمل السيئ، ويعزم
على عدم العودة إليه.
﴿يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾: يكفر
عنكم خطيئاتكم.

القلوب لا يرحمون إذا إسترحموا، لأنهم خلقوا من الغضب، وحبب إليهم عذاب
الخلق كما حبب لبني آدم أكل الطعام والشراب ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾ أي لا
يعصون أمر الله بحال من الأحوال ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ أي ينفذون الأوامر بدون
إمهال ولا تأخير. وقوله تعالى ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ﴾ أي لا تعتذروا
عن ذنوبكم وإجرامكم فلا ينفعكم اليوم اعتذار، لأنه قد قُدم إليكم الإنذار والإعذار
﴿إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي إنما تنالون جزاءكم على ما قدمتم من أعمالكم
القيحة. ثم دعا سبحانه وتعالى المؤمنين إلى التوبة الصادقة الناصحة فقال ﴿يَتَأْتِيهَا
الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾ أي توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة صادقة
خالصة، سئل عمر عن التوبة النصوح فقال: هي أن يتوب العبد ثم لا يعود إلى الذنب،
كما لا يعود اللبن إلى الضرع. وقال العلماء: التوبة النصوح لها شروط ثلاثة: الإقلاع
عن الذنب، والندم على ما حدث، والعزم على عدم العودة إليه، وإن كان الحق لآدمي
زيد شرط رابع وهو رد المظالم لأصحابها ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾
أي لعل الله يرحمكم فيمحو عنكم ذنوبكم قال المفسرون: عسى من الله واجبة بمنزلة
التحقيق، وهذا إطماع من الله لعباده في قبول التوبة، تفضلا منه وتكرما، لأن العظيم
إذا وعد وفى ﴿وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي ويدخلكم في

﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ﴾: يوم يكرم الله النبي والمؤمنين بفوزهم بالجنة، وعصمتهم من النار.

﴿تُورَهُمْ يَسْعَى﴾: يجعل الله لهم نورا يسير بهم إلى الجنة.

﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ﴾: حاربهم بالسيف.

﴿وَالْمُنَافِقِينَ﴾: حاربهم بالحجة

ورقعة الدليل ﴿وَأَغْلَظْ عَلَيْهِمْ﴾: إذا لم ينفع الرفق واللين معهم فقابلهم بالغلظة والمخاشنة.

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾ يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ

الآخرة حدائق وبساتين ناضرة تجري من تحت قصورها أنهار الجنة، أي من خلالها والله أعلم ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ﴾ أي يوم لا يفضح الله النبي وأتباعه المؤمنين أمام الكفار بل يعزهم ويكرمهم ﴿تُورَهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ أي نور هؤلاء المؤمنين يضيئ لهم على الصراط، ويسطع أمامهم وخلفهم وعن أيماهم وشمائلهم كإضاءة القمر في سواد الليل ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا﴾ أي يدعون الله قائلين: يا ربنا أكمل علينا هذا النور وأدمه لنا، ولا تتركنا نتخبط في الظلمات. قال ابن عباس: هذا دعاء المؤمنين حين أطفأ الله نور المنافقين، يدعون ربهم به إشفاقا حتى يصلوا إلى الجنة ﴿وَأَعْفِرْ لَنَا﴾ أي وامح عنا ما فرط من الذنوب ﴿إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي إنك القادر على كل شيء من المغفرة والعقاب والرحمة والعذاب. قال تعالى ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ أي جاهد الكفار بالسيف والسنان والمنافقين بالحجة والبرهان، لأن المنافقين يظهرون الإيمان، فهم مسلمون ظاهرا فلذلك لم يؤمر ﷺ بقتالهم ﴿وَأَغْلَظْ عَلَيْهِمْ﴾ وشدد عليهم في الخطاب، ولا تعاملهم بالرفقة واللين، إرعابا وإذلالا لهم، لتكسر صلابتهم وتلين

﴿وَمَا أُولَٰئِكَ إِلَّا فِي جَهَنَّمَ﴾: مصيرهم إلى جهنم.

﴿وَيُثَسَّسُ الْمَصِيرُ﴾: وبُثِّست النهاية التي ينتهون إليها.

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾: أورد مثلاً لحالة عجيبة.

﴿كَانَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ﴾: كانا زوجين لعبدين من عباد الله، ونبين

وَيُثَسَّسُ الْمَصِيرُ ﴿٩﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا أَمْرَاتَ نُوحٍ وَأَمْرَاتَ لُوطٍ
كَانَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ
فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ﴿١٠﴾

من أنبيائه. ﴿فَخَانَتَاهُمَا﴾: فنقضتا عهد الزوجية بالكفر والنفاق. ﴿فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾: لم ينفعهما أنهما زوجتان لنبين.

شكمتهم ﴿وَمَا أُولَٰئِكَ إِلَّا فِي جَهَنَّمَ﴾ أي ومستقرهم جهنم ﴿وَيُثَسَّسُ الْمَصِيرُ﴾ أي وبُثِّست جهنم مستقرًا ومصيرًا للمجرمين.

قال الله تعالى ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا أَمْرَاتَ نُوحٍ وَأَمْرَاتَ لُوطٍ﴾ أي مثل تعالى للكفار في عدم استفادتهم بقرابة المؤمنين، بحال امرأة نوح وامرأة لوط.

﴿كَانَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ﴾ أي كانا في عصمة نبين عظيمين هما «نوح ولوط» عليهما السلام، وإنما وصفهما بالعبودية تشريفًا وتكريمًا لهما بإضافتهما إليه تعالى.

﴿فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ أي فخانَت كل واحدة زوجها بالكفر وعدم الإيمان، فلم يدفعَا عن امرأتيهما - مع نبوتهما - شيئًا من عذاب الله.

﴿وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ﴾ أي وتقول لهما خزنة النار يوم القيامة ادخلا جهنم مع سائر الداخلين، من الكفرة المجرمين، ضرب تعالى هذا المثل تنبيهًا على أنه لا يغني في الآخرة أحد من قريب ولا نسيب، إذا فرق بينهما الدين، كما لم يدفع نوح ولوط - مع كرامتهما على الله تعالى - عن زوجتيهما لما عصتا شيئًا من عذاب الله.

﴿أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾: عَفَّتْ عَنْ
ارتكاب الفاحشة.

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ
فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي
الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ
الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾ وَمَرْيَمَ ابْنَتْ عِمْرَانَ
الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾ وهذا مثل آخر للمؤمنين في عدم
تضرره ببقاء قريبه على الكفر إذا كان هو مؤمناً، قال المفسرون: واسمها آسية بنت
مزام، آمنت بموسى عليه السلام، فبلغ ذلك فرعون فأمر بقتلها، فنجها الله من شره،
فلم يضر امرأة فرعون اتصالها به وهو من أكفر الكافرين ﴿إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ
بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ﴾ أي حين دعت ربها قائلة يا رب اجعل لي قصرًا مشيدًا بجوار
رحمتك في جنات النعيم، وما أحسن هذا الكلام فقد اختارت الجار قبل الدار حين
قالت: ﴿أَبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ﴾ أي حين دعت ربها قائلة: يا رب اجعل لي
قصرًا مشيدًا بجوار رحمتك في جنة النعيم، فهي تطمع في جوار الله قبل طمعها في
القصور، وفي الآية دليل على إيمانها وتصديقها بالبعث.

﴿وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ﴾ أي وانقذني من كفر فرعون وطغيانه ﴿وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ﴾ أي وانقذني من الأقباط، وأتباع فرعون الطاغين، قال الحسن: لما دعت
بالنجاه نجاهها الله تعالى أكرم نجاه، فرفعها إلى الجنة تأكل وتشرب وتتعم ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتْ
عِمْرَانَ﴾ أي ومريم ابنة عمران مثل آخر في الإيمان ﴿الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ أي
حفظت فرجها وصانته عن مقارفة الفواحش فهي عفيفة شريفة طاهرة، لا كما زعم
اليهود عليهم لعنة الله، أنها زنت وأن ولدها عيسى ابن زنى.

رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ
وَكَاثَرَتْ مِنَ الْقَتِينِينَ ﴿١٢﴾

﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾: فحملت بقدرة الله من غير أن يتصل بها رجل.

﴿بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا﴾: بشرائعه التي أتى بها عيسى. ﴿الْقَتِينِينَ﴾: المطيعين.

﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾ أي فنفخ رسولنا جبريل في فتحة جيبها فوصل أثر ذلك إلى فرجها فحملت بعيسى. قال ابن كثير: إن الله بعث جبريل فتمثل لها في صورة بشر، وأمره أن ينفخ فيه في جيب درعها فنزلت النفخة فولجت في فرجها فكان منه الحمل بعيسى عليه السلام ﴿وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ﴾ أي وآمنت بشرائع الله القدسية وكتبه السماوية ﴿وَكَاثَرَتْ مِنَ الْقَتِينِينَ﴾ أي وكانت من القوم المطيعين لله عز وجل، وهو ثناء عليها بكثرة العبادة والطاعة والخشوع، وفي الحديث «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام».

من أسرار إعجاز سورة «التحریم»

١- ﴿لَمْ تُحْرَمْ مَا أَحَلَّ﴾، ﴿عَرَفَ﴾، ﴿وَأَعْرَضَ﴾، ﴿ثَيِّبَتْ وَأَبْكَرًا﴾ طباق، يؤكد المعنى ويقويه ويزيد الكلام جرْسًا موسيقيًا جميلًا.

٢- ﴿إِنْ تُؤَبَّأْ إِلَى اللَّهِ﴾ التفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في اللوم والعتاب.

٣- ﴿الْعَلِيمُ﴾، ﴿الْخَيْرُ﴾، ﴿ظَهِيرٌ﴾، ﴿نَصُوحًا﴾، ﴿قَدِيرٌ﴾ صيغ مبالغة تفيد الكثرة.

٤- ﴿وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ﴾ ذكر العام بعد الخاص، فقد خص جبريل بالذكر تشریفًا، ثم ذكره ثانية مع العموم اعتناء بشأن الرسول ﷺ، ووسط صالح المؤمنين بين الملائكة المقربين.

٥- ﴿قَوَّا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ مجاز مرسل، ذكر المسبب وأراد السبب أي لازموا

- على الطاعة لتقوا أنفسكم وأهليكم من عذاب الله.
٦. ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾، ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ مقابلة بين مصير أهل الإيمان ومصير أهل الطغيان.
٧. ﴿وَكَاَنَتْ مِنَ الْقَتَنِينَ﴾ من باب التغليب، غلب الذكور على الإناث.
٨. ﴿الَّذَاخِلِينَ﴾، ﴿الْقَتَنِينَ﴾ السجع المرصع وهو كثير في القرآن كأنه اللؤلؤ والمرجان.

ما نتعلمه من سورة «التحريم» الكريمة

١. سورة «التحريم» تعالج قضايا وأحكاما تتعلق ببيت النبوة وبأمهات المؤمنين أزواج رسول الله ﷺ الطاهرات، وذلك في إطار تهيئة البيت المسلم، والنموذج الأكمل للأسرة السعيدة.
٢. إرضاء لرغبة بعض زوجات الرسول ﷺ حرم الرسول جاريته «مارية القبطية» على نفسه، وامتناعه عن مباشرتها، وجاء العتاب له لطيفا رقيقا يشف عن عناية الله بعبده ورسوله ﷺ أن يضيق على نفسه ما وسعه الله له.
٣. من الخطورة إفشاء السر الذي يكون بين الزوجين، فهو الذي يهدد الحياة الزوجية، فقد أسر النبي ﷺ لحفصة بسر واستكتمها إياه، فأفشته إلى عائشة حتى شاع الأمر وزاع، مما أغضب الرسول حتى هم بتطليق أزواجه.
٤. حدث بين زوجات النبي ﷺ غيرة بين بعضهن من بعض لأمر يسيرة، وتظاهرن عليه ﷺ، فتوعدهن الله تعالى إبدال الله لرسوله بنساء خير منهن إنتصارا لرسول الله ﷺ.
٥. لما أسر النبي ﷺ إلى حفصة بعض الأمر، كتحریم العسل على نفسه أو تحريم جاريته «مارية القبطية» عليه، كان عليها أن تحتفظ بهذا السر ولكنها لم تكتمه وأذاعته لعائشة صديقتها، فعرف الله النبي ما فعلت حفصة، فأخبرها أن الله أطلعها عليه، وجازاها على ما فعلت بتطليقه إياها، وكان الأولى بحفصة وعائشة أن يخلصا

لرسول الله ﷺ وألا تفشيا سره. فتابا إلى الله وكان لتوبتهما ما يوجبها. ويجب علينا أن نكتم الأسرار ولا نفشيها لأحد وبخاصة الأسرار الخاصة بحماية الأسرة والمجتمع والوطن فهي من أخطر الأشياء التي تقوض الأسرة وتهدد المجتمع الإسلامي.

٦- الرسول ﷺ منصور من الله، ومن جبريل ملك الوحي ومن أعوانه وأتباعه من المؤمنين المخلصين ومن وراء هؤلاء جميعاً تنصره الملائكة، وهو لا يحتاج إلى نصره أحد ما دام الله معه، وقد ساق سبحانه وتعالى هذا دليلاً على رضا خلقه عنه من الإنس والملائكة، ولن يضيره غضب امرأتين والمؤمنون كذلك منصورون بربهم ما داموا على الحق أسوة برسول الله ﷺ.

٧- ضرب الله لنا مثلين: مثل للزوجة الكافرة في عصمة الرجل الصالح المؤمن، ومثل للزوجة المؤمنة في عصمة الرجل الفاجر الكافر تنبيهاً للعباد على أنه لا يغني في الآخرة أحد عن أحد، ولا ينفع حسب ولا نسب، إذا لم يكن عمل الإنسان صالحاً ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا﴾ أي كفرتا بالله ولم تؤمنا ﴿فَلَمَّا يُفْتِنَا عَنْهَا مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ﴾، ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ وختمت السورة بختم رائع فيه ترسيخ دعائم الفضيلة والإيمان.

٨- علينا أن نأخذ العظة والعبرة في التشريعات التي شرعها الله في هذه السورة الكريمة ونعمل على تنفيذها في السر والعلانية وأن نحافظ محافظة تامة على سلامة الأسرة من التفكك والضياع وأن نرعى حرمة المجتمع وسلامة الوطن، خشية أعداء الله من الكافرين والمنافقين، ولننصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. والله من وراء القصد، فهو نعم المولى ونعم النصير.

المراجع

- ١- تفسير القرآن الكريم - محمود محمود حمزة - حسن علوان - محمد أحمد الطرنق
- ٢- تفسير القرآن العظيم - الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير
- ٣- المنتخب في تفسير القرآن الكريم - لجنة القرآن والسنة - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
- ٤- صفوة التفاسير - محمد علي الصابوني
- ٥- أسباب النزول - للإمام أبي الحسن علي محمد بن أحمد الواحدي النيسابوري
- ٦- كلمات القرآن تفسير وبيان - الشيخ حسنين محمد مخلوف
- ٧- تفسير الجلالين
- ٨- في ظلال القرآن - سيد قطب
- ٩- الإمام النسفي

الشريف

حسين أحمد محمد يوسف شلبي

١٤ شارع أحمد قاسم جودة - مدينة نصر

تَفْسِيرُ جُزْءٍ تَبَارَكَ

مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

سورة «الملك»

نزلت بمكة، وآياتها ثلاثون آية

معاني الكلمات:

﴿تَبَارَكَ الَّذِي﴾: تعالى، أو كثر
 خيره وإنعامه. ﴿بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾: له
 الأمر والنهي والسلطان. ﴿خَلَقَ
 الْمَوْتَ﴾: أوجده، أو قدره أزلا.
 ﴿يَبْلُوكُمْ﴾: ليختبركم فيما بين
 الحياة والموت. ﴿أَحْسَنُ عَمَلًا﴾: أصوبه وأخصله وأسرع طاعة. ﴿الْعَزِيزُ﴾: القوي الغالب.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ
 أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾

أسباب النزول

قوله - تعالى -: ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ﴾
 نزلت في المشركين كانوا ينالون من رسول الله ﷺ فأخبره جبريل - عليه السلام - بما
 قالوا فيه ونالوا منه، فيقول بعضهم لبعض: أسروا قولكم؛ لئلا يسمع إله محمد.

التفسير

عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «إن سورة في القرآن ثلاثين آية شفعت
 لصاحبها حتى غفر له: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾. وعن ثابت عن أنس قال: قال
 رسول الله ﷺ: «سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة: تبارك
 الذي بيده الملك». وعن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله ﷺ كان لا ينام حتى يقرأ
 ﴿الْمَ ﴿١﴾ تَنْزِيلُ﴾، و﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾، وقال ليث عن طاوس يفضلان
 كل سورة في القرآن بسبعين حسنة، وعن عكرمة أنه قال لرجل ألا أتخفك بحديث
 تفرح به! قال: بلى، قال: اقرأ ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾، وعلمها أهلك وجميع
 ولدك وصبيان بيتك، وجيرانك فإنها المنجية والمجادلة تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند
 ربها لقارئها وتطلب له أن ينجي من عذاب النار، وينجي بها صاحبها من عذاب

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي
خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ
تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴿٢﴾ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ
يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٣﴾

﴿سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾: سبع مدارات
للكواكب السبع السيارة.
﴿طِبَاقًا﴾: كل سماء مقببة
على الأخرى.

﴿تَفَوُّتٍ﴾: اختلاف وعدم
تناسب. ﴿فُطُورٍ﴾: شقوق
وصدوع أو خلل.

﴿كَرَّتَيْنِ﴾: رجعتين رجعة بعد رجعة، والمراد ترديد البصر. ﴿خَاسِئًا﴾: صاغراً لعدم وجدان
الفطور. ﴿وَهُوَ حَسِيرٌ﴾: كليل من كثرة المراجعة.

القبر، قال رسول الله ﷺ: «لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي».
يمجد الله - تعالى - نفسه الكريمة، ويخبر أن بيده الملك ؛ أي المتصرف في جميع
المخلوقات بما يشاء، ولا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل لقهره وحكمه وعدله،
ولهذا قال - تعالى - : ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، ثم قال - تعالى - : ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ
وَالْحَيَاةَ﴾، واستدل بهذه الآية من قال: إن الموت أمر وجودي؛ لأنه مخلوق، ومعنى
الآية أنه أوجد الخلائق من العدم ليلوهم؛ أي يختبرهم أيهم أحسن عملاً؛ كما قال -
تعالى - : ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ﴾ فسمي الحال الأول
موتاً وسمي النشأة حياة، ولهذا قال - تعالى - : ﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾، وعن
قتادة في قوله - تعالى - : ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ قال: كان رسول الله ﷺ يقول:
«إن الله أذل بني آدم بالموت وجعل الدنيا دار حياة، ثم دار موت، وجعل الآخرة دار
جزاء ثم دار بقاء، وقوله - تعالى - : ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾، أي خير عملاً، ﴿وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾؛ أي العزيز العظيم المنيع الجناب، وهو مع ذلك غفر لمن تاب إليه،
وأناب بعد ما عصاه وخالف أمره، وإن كان - تعالى - عزيزاً هو مع ذلك يغفر ويرحم
ويصفح ويتجاوز. ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا﴾؛ أي طبقة بعد طبقة، وهن
متفاصلات بينهن خلاء ﴿مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ﴾؛ أي بل هو

﴿السَّمَاءَ الدُّنْيَا﴾: أقرب
السموات إلينا. ﴿بِمَصْبِيحٍ﴾:
بكواكب عظيمة مضيئة.
﴿رُجُومًا﴾: بانقضاض الشهب
منها عليها، أو ظنوننا وأوهامنا.
﴿لِلشَّيَاطِينِ﴾: للخارجين من
الناس عن طاعة الله. ﴿وَأَعْتَدْنَا﴾:
أعددنا وهيأنا. ﴿السَّعِيرِ﴾: النار
الملتهبة. ﴿شَهِيقًا﴾: صوتا منكرا
كصوت الحمير.

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا
رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ
﴿٥﴾ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٦﴾ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا
شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴿٧﴾ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ
الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ

﴿تَفُورُ﴾: تغلي بهم غليان القدر بما فيها. ﴿تَكَادُ تَمَيِّزُ﴾: تتفرق أجزاؤها، وتتقطع من شدة
الغيظ. ﴿فَوْجٌ﴾: جماعة من الكفار.

مصطحب مستو ليس فيه اختلاف ولا تنافر ولا مخالفة ولا نقص ولا عيب ولا خلل
ولهذا قال - تعالى - ﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾؛ أي شقوق، قال السدي: هل
ترى من خروق، وقال ابن عباس: ﴿مِنْ فُطُورٍ﴾؛ أي من وهاء، وقال قتادة: أي هل
ترى خللاً يا ابن آدم؟ ومعنى الآية: إنك لو كررت البصر مهما كررت لانقلب إليك
أي لرجع إليك البصر ﴿خَاسِئًا﴾. عن أن يرى عيباً أو خللاً، ﴿وَهُوَ حَسِيرٌ﴾؛ أي
كليل قد انقطع من الإعياء من كثرة التكرار، ولا يرى نقصاً، ثم بين كمالها وزينتها
فقال: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ﴾، وهي الكواكب التي وضعت فيها من
السيارات والثوابت، ﴿وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾، عاد الضمير في قوله ﴿وَجَعَلْنَاهَا﴾
على جنس المصاييح، لا على عينها؛ لأنه لا يرمي بالكواكب التي في السماء بل
بشهب من دونها، وقد تكون مستعدة منها، والله أعلم، ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ
السَّعِيرِ﴾؛ أي جعلنا للشياطين هذا الخزي في الدنيا واعتدنا لهم عذاب السعير في
الآخرة. قال قتادة: إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال خلقها الله زينة للسماء،

يَا تَكُ نَذِيرٌ ﴿٨﴾ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ
فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنَّا أَنشُرُ
إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا
نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ
﴿١٠﴾ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ

﴿نَذِيرٌ﴾: رسول من عند الله،
يخوفكم عاقبة أمركم. ﴿بَلَى﴾:
كلمة تدل على التصديق. ﴿إِنَّا
أَنشُرُ﴾: ما أنتم.
﴿نَسْمَعُ﴾: نقبل ما نسمع قبولاً
حسناً. ﴿نَعْقِلُ﴾: نفكر.
﴿فَسُحْقًا﴾: فبعداً من الرحمة
والكرامة. ﴿يَخْشَوْنَ﴾: يخافون.

ورجوماً للشياطين، وعلامات يهتدي بها، يقول - تعالى -: ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ
* وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيَلْسَنُ الْمَصِيرُ﴾؛ أي بئس المال والمنقلب. ﴿إِذَا أُلْقُوا
فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا﴾؛ يعني الصياح ﴿وَهِيَ تَفُورٌ﴾، قال الثوري: تغلي بهم كما يغلي
الحب القليل في الماء الكثير، وقوله - تعالى -: ﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾؛ أي تكاد
ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها عليهم وحنقها بهم، ﴿كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ
سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ * قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ
أَنشُرْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾، يذكر الله - تعالى - عدله في خلقه، وأنه لا يعذب أحداً إلا
بعد قيام الحجة عليه، وإرسال الرسول إليه، كما قال - تعالى -: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى
نَبْعَثَ رَسُولًا﴾، ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾، عادوا على
أنفسهم بالملامة وندموا حيث لا تنفعهم الندامة، فقالوا: لو كانت لنا عقول نتفعل بها
أو نسمع ما أنزله الله من الحق لما كنا عليه من الكفر بالله، والاعتذار به، ولكن لم يكن
لنا فهم نعي به ما جاءت به الرسل ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم قال الله -
تعالى -: ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ عن أبي بصير الطائي قال:
أخبرني من سمعه من رسول الله ﷺ أنه قال: «لن يهلك الناس حتى يعذروا من
أنفسهم»، وفي حديث آخر: «لا يدخل أحد النار إلا وهو يعلم أن النار أولى به من
الجنة».

﴿بِالْغَيْبِ﴾: بعيدون عن أعين
الناس. ﴿بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾: بما في
الضمائر من خواطر. ﴿اللطيفُ
الخبيرُ﴾: العالم بما ظهر أو خفي من
خلقه. ﴿ذُلُولًا﴾: سهلة للمشي
فيها، وتستقرون عليها.
﴿مَنَاقِبَهَا﴾: جوانبها، أو
طرقها وفجاجها. ﴿النُّشُورُ﴾:
إليه تبعثون من القبور. ﴿مَنْ فِي
السَّمَاءِ﴾: أمره وقضاؤه وسلطانه.

السَّعِيرِ ﴿١١﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾
وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ﴿١٣﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ
الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ
ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاقِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ ﴿١٥﴾ ءَامِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ

يقول الله - تعالى - مخبراً عما يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائباً عن الناس
فينكف عن المعاصي، ويقوم بالطاعات حيث لا يراه أحد إلا الله - تعالى - بأنه له مغفرة
وأجر كبير؛ أي تكفر عنه ذنوبه، ويجازي بالثواب الجزيل؛ كما ثبت في الصحيحين:
«سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله»، فذكر منهم رجل دعت امرأته
ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا
تعلم شماله ما تنفق يمينه»، ثم قال - تعالى - منبهاً على أنه مطلع على الضمائر
والسرائر. ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾؛ أي بما يخطر في
القلوب، ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾؟ أي ألا يعلم الخالق، وقيل معناه ألا يعلم مخلوقه
والأول أولى لقوله: ﴿وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾، ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخيرهم لهم
الأرض، وتذليله إياها لهم بأن جعلها تارة ساكنة لا تميد، ولا تضطرب بما جعل فيها
من الجبال، وأنبع فيها من العيون، وسلك فيها من السبل، وهياً فيها من المنافع،
ومواضع الزرع والثمار فقال - تعالى -: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي
مَنَاقِبِهَا﴾؛ أي فسافروا حيث شئتم من أقطارها وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع
المكاسب والتجارات، واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئاً إلا أن ييسره الله

يَخْصِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿١٦﴾ أَمْ
أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ
حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ
كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ
﴿١٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّتْ

﴿يَخْصِفَ بِكُمْ﴾: يغييكم فيها.
﴿هِيَ تَمُورُ﴾: ترج وتضطرب
فتعلو عليكم. ﴿حَاصِبًا﴾:
ريحا من السماء فيها حصباء؛
وهي صغار الحصى ترميكم بها.
﴿كَيْفَ نَذِيرِ﴾: كيف انذاري
وقدرتي على العقاب. ﴿كَانَ
نَكِيرِ﴾: إنكاري عليهم

بالإهلاك. ﴿صَفَّتْ﴾: باسطات أجنحتهن في الجو. ﴿وَيَقْبِضْنَ﴾: يضممن

لكم، ولهذا قال - تعالى -: ﴿وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾، فالسعي في السبب لاينا في التوكل
ومن حديث بن هبيرة يقول إنه سمع عمر بن الخطاب يقول: إنه سمع رسول الله ﷺ
يقول: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماسا
وتروح بطنانا» فأثبت لها رواحا وغدوا لطلب الرزق مع توكلها على الله ﷻ وهو
المسخر المسير المسبب، ﴿وَالْيَوْمَ النُّشُورُ﴾؛ أي المرجع يوم القيامة، قال قتادة: مناكبها
أطرافها وفجاجها ونواصيها، وقال ابن عباس: ﴿مَنَاكِهَا﴾، الجبال، عن بشير بن
كعب: أنه قرأ هذه الآية، ﴿فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِهَا﴾، فقال لأُمّ ولد له: إن علمت ما
مناكبها فأنت عتيقة، فقالت: هي الجبال، فسأل أبا الدرداء فقال: هي الجبال. ومن
لطف الله ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذيبهم بسبب كفرهم وعبادتهم معه غيره،
وهو مع هذا يحلم ويصفح ويؤجل ولا يعجل، وقوله - تعالى -: ﴿أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ
أَنْ يَخْصِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾؛ أي تذهب وتجيئ وتضطرب، ﴿أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ
فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا﴾؛ أي ريحا فيها حصباء تدمغكم، وهكذا
توعدهم بقوله: ﴿فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ﴾؛ أي كيف يكون إنذاري ولما فيه من تخلف
عنه وكذب به، ثم قال - تعالى -: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾؛ أي من الأمم السالفة
والقرون الخالية، ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾؛ أي فكيف إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم؛ أي

أجنحتهن، ويضممنها إذا ضربن
 بهن جنوبهن. ﴿مَا يُمْسِكُهُنَّ﴾: ما
 يمنعهن من السقوط. ﴿بَصِيرٌ﴾:
 عالم خبير. ﴿جُنْدٌ لَّكُمْ﴾: أنصار
 وأعوان. ﴿مَنْ دُونِ الرَّحْمَنِ﴾: من
 غير الرحمن. ﴿إِنْ الْكَافِرُونَ﴾: ما
 الكافرون. ﴿غُرُورٍ﴾: غفلة
 وخداع من الشيطان وجنده.
 ﴿أَمْسَكَ رِزْقَهُ﴾: منعه.

وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ
 لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا
 فِي غُرُورٍ ﴿٢٠﴾ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ
 أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾
 أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ

﴿لَجُّوا﴾: تمادوا واستمروا. ﴿عُتُوٍّ﴾: في عناد وتكبر. ﴿وَنُفُورٍ﴾: شراد وتباعد عن الحق.
 ﴿مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ﴾: وجهه إلى الأرض، ولا يأمن من العثور.

عظيمًا شديدًا أليما، ثم قال - تعالى -: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّتْ وَبَقِيضٌ﴾؛
 أي تارة يصففن أجنحتهن في الهواء وتارة تجمع جناحا، وتنشر جناحا، ﴿مَا
 يُمْسِكُهُنَّ﴾؛ أي في الجو، ﴿إِلَّا الرَّحْمَنُ﴾؛ أي بما سخر لهن من الهواء من رحمته
 ولطفه، ﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ﴾؛ أي بما يصلح كل شيء من مخلوقاته، وهذه كقوله
 - تعالى -: ﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾، وقوله - تعالى -: ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ
 يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ﴾؛ أي ليس لكم من دونه من ولي ولا واق ولا ناصر لكم
 غيره، ولهذا قال - تعالى -: ﴿إِنْ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ﴾، ثم قال - تعالى -: ﴿أَمَّنْ هَذَا
 الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ﴾؛ أي من هذا الذي إذا قطع الله عنكم رزقه يرزقكم
 بعده؛ أي لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق وينصر إلا الله عز وجل وحده لا شريك له؛
 أي وهم يعلمون ذلك، ومع هذا يعبدون غيره، ولهذا قال - تعالى -: ﴿بَلْ لَجُّوا﴾؛ أي
 استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالهم، ﴿فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ﴾؛ أي في معاندة واستكبار
 ونفور على إدارهم عن الحق لا يسمعون له، ولا يبتغونه، ثم قال - تعالى -: ﴿أَفَمَنْ

يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾ قُلْ هُوَ
 الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ
 وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ
 الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾
 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾

﴿سَوِيًّا﴾: معتدل القامة، منتصبًا
 سالما من العثور، مثل للمشارك
 والموحد. ﴿صِرَاطٍ﴾: طريق.
 ﴿أَنْشَأَكُمْ﴾: خلقكم.
 ﴿وَالْأَفْئِدَةَ﴾: المدارك والعقول.
 ﴿مَّا تَشْكُرُونَ﴾: ما هنا زائدة
 للتأكيد. ﴿ذَرَأَكُمْ﴾: خلقكم
 وكثركم. ﴿تُحْشَرُونَ﴾: تجمعون
 يوم القيامة. ﴿الْوَعْدُ﴾: يوم القيامة.

يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وهذا مثل ضربه الله
 للمؤمن والكافر؛ فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشي مكبا على وجهه؛ أي يمشي
 منحنيا لا مستويا على وجهه؛ أي لا يدري كيف يسلك، ولا كيف يذهب بل تائه
 حائر ضال، أهذا أهدى ﴿أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا﴾؛ أي منتصب القامة، ﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾؛
 أي على طريق واضح بين، وهو في نفسه مستقيم، وطريقه مستقيمة هذا مثلهم في
 الدنيا، وكذلك يكونون في الآخرة، فالمؤمن يحشر يمشي سويًّا على صراط مستقيم
 مفيض به إلى الجنة الفيحاء، وأما الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم،
 ﴿أَخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ ﴿٢٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْلُواهُمْ إِلَى صِرَاطِ
 الْجَحِيمِ ﴿الآيَاتِ﴾ أزواجهم وأشباههم. عن أنس بن مالك يقول: قيل يا رسول الله:
 كيف يحشر الناس على وجوههم؟ فقال: «أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادرا
 على أن يمشيهم على وجوههم»، وقوله - تعالى -: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ﴾؛ أي ابتداء
 خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا، ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾؛ أي
 العقول والإدراك، ﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾؛ أي قلما تستعلمون هذه القوى التي أنعم الله
 بها عليكم في طاعته وامتثال أوامره وترك زواجه، ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ
 تُحْشَرُونَ﴾؛ أي بشكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائها مع اختلاف ألسنتكم

﴿الْعَلَمُ﴾: علم يوم القيامة.
 ﴿نَذِيرٌ﴾: مبلغ. ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً﴾: رأوا العذاب قريباً منهم.
 ﴿سَيِّئَةٌ﴾: كُتِبَتْ واسودت غمماً وذلاً. ﴿يَدْعُونَ﴾: تطلبون أن يعجل لكم استهزاء. ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾: أخبروني أو أروني. ﴿يُجِيرُ الْكَافِرِينَ﴾: ينجيهم، أو

قُلْ إِنَّمَا أَعْلَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ﴿٢٧﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنِ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ قُلْ

ولغاتكم وألوانكم وأشكالكم وصوركم، ﴿وَالَّذِي تُخْشَرُونَ﴾؛ أي تجمعون بعد هذا التفرق والشتات يجمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما بدأكم.

قال - تعالى - مخبراً عن الكفار المنكرين للمعاد المستبعدين وقوعه، ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾؛ أي متى يقع هذا الذي تخبرنا بكونه من الاجتماع بعد التفرق، ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْلَمُ عِنْدَ اللَّهِ﴾؛ أي لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله عز وجل لكنه أمرني أن أخبركم أن هذا كائن وواقع لا محالة فاحذروه، ﴿وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾؛ أي وإنما علي البلاغ، وقد أدبته إليكم، قال - تعالى - : ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾؛ أي لما قامت القيامة، وشاهدها الكفار ورأوا أن الأمر كان قريباً؛ لأن كل ما هو آت آت، وإن طال زمنه، فلما وقع ما كذبوا به ساءهم ذلك لما يعلمون ما لهم هناك من الشر؛ أي فاحاط بهم ذلك، وجاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم على بال ولا حساب، ﴿وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾، ﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾، ولهذا يقال لهم على رجة التفرع والتوبيخ، ﴿هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ﴾؛ أي تستعجلون.

يقول الله - تعالى - : ﴿قُلْ﴾ يا محمد لهؤلاء المشركين الجاحدين لنعمه، ﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ هَلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾؛ أي خلصوا أنفسكم فإنه لا منقذ لكم من الله إلا التوبة والإنابة والرجوع إلى دينه ولا ينفعكم

يمنعهم، أو ينقذهم.

﴿غَوْرًا﴾: غائر ذاهبًا في الأرض لا ينال.

﴿بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾: جار أو ظاهر سهل التناول.

هُوَ الرَّحْمَنُ ءَامَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ ﴿٣٠﴾

وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال فسواء عذبنا الله أو رحمنا فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم، ثم قال - تعالى - : ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ ءَامَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾؛ أي آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم، وعليه توكلنا في جميع أمورنا؛ كما قال - تعالى - : ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾، ولهذا قال - تعالى - : ﴿فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾؛ أي منا ومنكم، ولمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة، ثم قال - تعالى - إظهارًا للرحمة في خلقه، ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا﴾؛ أي ذاهبًا في الأرض إلى أسفل فلا ينال بالفؤوس الحداد، ولا السواعد الشداد، والغائر عكس النابع، ولهذا قال - تعالى - : ﴿فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾؛ أي نابع سائح جار على وجه الأرض؛ أي لا يقدر على ذلك إلا الله - عز وجل -، فمن فضله وكرمه أن أنبع لكم المياه وأجراها في سائر الأقطار بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة والكثرة، بهذا اقتضت حكمة العلي العظيم.

من أسرار إعجاز القرآن الكريم

١ - الطباق بين «الموت والحياة»، وبين «أسروا أو اجهروا»، وبين «صافات ويقبضن»؛ لأن المعنى صافات وقابضات.

٢ - ﴿الَّذِي يَدِيهِ الْمُلْكُ﴾، وضع الاسم الموصول للتفخيم والتعظيم؛ أي له الملك والسلطان والتصرف في الأكوان.

٣ - ﴿فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ﴾، ﴿ثُمَّ أَرْجِعِ الْبَصَرَ﴾ إطناب زيادة في التذكير والتنبيه.

٤ - ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾؟ استفهام إنكاري الغرض منه التقرير والتوبيخ.

٥. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ﴾، قابله بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾.

٦. ﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾ استعارة مكنية، شبه جهنم في شدة غليانها ولهيبها بإنسان شديد الغيظ والحنق على عدوه، يكاد يتقطع من شدة الغيظ وحذف المشبه به، ورمز إليه بشيء من لوازمه، وهو الغيظ الشديد بطريق الاستعارة المكنية.

٧. الاستعارة التمثيلية، ﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾، الطريق التمثيل للمؤمن والكافر، فالؤمن يمشي سويًا على صراط مستقيم، والكافر يمشي مكبا على وجهه إلى طريق الجحيم.

٨. السجع المرصع مراعاة لرعوس الآيات، ﴿فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ﴾، ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ﴾، ﴿إِنَّهُ يَكُلُّ شَيْءٍ بَصِيرٍ﴾، ﴿إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ﴾، ﴿بَلْ لَّجُوا فِي غُورٍ وَنُفُورٍ﴾.

ما نتعلمه من سورة «تبارك» الكريمة

١. الله ﷻ عظيم الشأن، كثير الخير والبركة قادر على كل شيء أوجد فينا الحياة بعد العدم ليختبرنا، وهو القوي الشديد المنتقم ممن عصاه الغفور لمن تاب إليه مما جناه.

٢. الله جلّت قدرته هو الذي خلق سبع مدارات للكواكب بعضها فوق بعض ليس فيها خلل ولا عيب، وترى عظمة القادر في هذا النظام العجيب الذي يعم جميع الكائنات، ولو تأملنا في السموات لرأينا تماسكها وتناسبها بما بينها من تجاذب، وهذه قدرة باهرة يعجز عنها جميع المخلوقات.

٣. بعض الدجالين من المنجمين، يدعي أنه بإطلاعه على هذه النجوم يستطيع أن يتنبأ بالمستقبل رجما بالغيب، وهم يضللون الناس بهذه الأوهام فهم كالشياطين، ولقد أعد الله لهؤلاء المنجمين نارا شديدة ذات لهب، وتكاد هذه النار لشدة غليانها وارتفاع لهيبها، تفرق أجزاءها بعضها عن بعض من شدة الغيظ.

٤ - يعترف المشركون يوم القيامة بأن الله أرسل إليهم رسولا، ولكنهم كذبوه ثم يندمون، ويقولون: لو كان لنا آذان تتصل بقبول حسن ما تسمعه من الرسول، أو عقول تفكر فيما جاء به ما عوقبنا بهذا العذاب الأليم، ولن ينفعهم الندم، لقد جاء بعد فوات الفرصة.

٥ - الله - سبحانه - مطلع على ضمائر الناس، وما تخفيه صدورهم؛ لأنه خالقهم، وإن من يطيعونه في السر كما يطيعونه في العلانية يغفر لهم ذنوبهم، ولهم يوم القيامة أجر كبير.

٦ - ذلل الله لنا الأرض، وهبها للضرب في مناكبها والسير في جنباتها واستغلال ثرواتها، ولو شاء لأمر الأرض أن تزلزل، فتبتلع من على ظهرها وتهلكهم، وهذا إنذار منه - جل وعلا - إن أصروا على عنادهم وكفرهم.

٧ - من عادة الكفار مع أنبيائهم تكذيبهم، فينزل الله بهم عذابه، وكان الرسول ﷺ يلقي الأذى من قومه، وأراد الله أن يهون على رسوله الكريم بأن هذه عادتهم، فهل عمي هؤلاء الكفار المعاندون عن آثار قدرة الله، فلم يروا الطيور وهي تطير في السماء، تنشر أجنحتها تارة وتضمها تارة، ولا يمنعها من السقوط إلا قدرة الله الخبير.

٨ - إن الكفار الذين يعتمدون على قوتهم وما لهم من الأنصار والأعوان ما هم إلا غافلون مخدوعون، وإلا فمن الذي يرزقهم من الخلق إن منع الله عنهم رزقه، فمثلهم في عبادة الأصنام التي تدل على جهالتهم كمثل من يسير وجهه إلى الأرض، إما لضعف في بصره، أو وعورة في طريقه فهو يتعثر ويسقط على وجهه، أفمن هذه حالة من العمى والضلال كمن سار في طريق الهدى واستضاء بنور العقل فعبد الله وحده، وأقر بربوبيته، وسار معتدل القامة في طريق مستقيم؛ فأى الطريقين أهدى سبيلا، وأقوم طريقا؟؟.

٩ - أقسم الله علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، فقد خلقنا من العدم، وجهزنا بأسباب الهداية، فخلق فينا السمع والبصر والعقل، لقد أفسد الإنسان هذه المواهب، فلم

يقبل ما سمعه من الرسل، ولم يعتبر بما أبصره من هلاك القوم الكافرين، ولم يتأمل قدرة الله وعظمته في خلقه، فمن الذي أوجدنا بقدرته وكثرنا في الأرض ننتفع بطيياتها، وكان الأولى أن نشكره على نعمه، ونعظمه ونقدسفه فهو الذي يجمعنا يوم القيامة للحساب، فلنأخذ من دنيانا لآخرتنا، حيث لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم.

١٠ - إن رسالة الرسل التبليغ والإنذار، وكان الكفار حين يحذرهم رسول الله ﷺ عاقبة تماديهم في ضلالهم، وما سيلقون من عذاب الله يوم القيامة يقولون للمسلمين - على سبيل الاستهزاء والسخرية -: متى يوم القيامة الذي تهددونا بالعذاب فيه؟ فأمر الله رسوله أن يخبرهم أن يوم القيامة آت لا ريب فيه، ولكن لا يعلمه إلا الله وحده.

١١ - حال الكفار حين يرون هذا اليوم عياناً تعلق وجوههم الكآبة والحزن والحسرة، وتكون وجوههم كوجوه المجرمين حين يقادون إلى ساحة الإعدام، ويقال لهم: هذا هو اليوم الذي كنتم تطلبونه في الدنيا استهزاء وتستعجلونه، سخرية بدعوة النبي - عليه الصلاة والسلام -، وكان كفار قريش يحاولون قتل الرسول، ويقول بعضهم لبعض: انتظروا، فهو لا بد أن ينقضي أجله، وتموت معه دعوته، فشد الله عزيمته الرسول بأن أمره أن يقول الكفار: إن أماتني الله ومن معي من المؤمنين، أو رحمنا بتأخير آجالنا، فهل هذا ينقذكم من عذاب الله يوم القيامة؟ قل لهؤلاء الكافرين: إن الذي أدعوكم إلى عبادته هو الله الرحيم بخلقه، وقد آمنا به وحده، وإليه جميع أمرنا يصرفه كيف شاء بعدله وحكمته، وعما قريب تعلمون من منا جاء عن طريق الهداية، ومن اتبع سبيل الغواية، حتى تتم لنا الغلبة عليكم، وتعلق كلمة الإسلام على كلمتكم.

١٢ - لقد من الله على المشركين بالماء الذي يجري في متناول أيديهم، وتحت مواقع أبصارهم، ولو أراد الله تغييض هذا الماء، حتى يعجزوا عن الوصول إليه، فلا يجدوا منه قطرة تطفئ ظمأهم، أو تروى زرعهم وضرعهم، وهذا من باب التهديد

والإنذار لعلهم يعقلون ويتعظون، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾، فلنحذر عقوبة الرحمن ولتأخذ العبرة والعظة، بما حدث لمن كذبوا بالرسول من العقاب الأليم، والعذاب الشديد، وأن نداوم الشكر لله رب العالمين في السر والعلانية، وأن نخلص في طاعتنا لله حَتَّى يتقبل الله صالح أعمالنا، فهو نعم المولى ونعم النصير.

* * * * *

سورة «القلم»

نزلت بمكة إلا الآيات من ١٧ - ٣٢، ومن ٤٨ - ٥٠ فقد نزلت بالمدينة

معاني الكلمات:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ت وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿١﴾ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ

﴿وَالْقَلَمِ﴾: أقسم بالقلم الذي يكتب به. ﴿وَمَا يَسْطُرُونَ﴾: وأقسم بما يكتبون.

أسباب النزول

عن عائشة قالت: ما كان أحد أحسن خلقاً من رسول الله ﷺ ما دعاه أحد من أصحابه، ولا من أهل بيته إلا قال: لييك، ولذلك أنزل الله - عز وجل -: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾.

وقوله - عز وجل -: ﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ﴾ الآية: نزلت حين أراد الكفار أن يعينوا رسول الله ﷺ فيصيبوه بالعين، فنظروا إليه قوم من قريش، فقالوا: ما رأينا مثله ولا مثل تحججه، وكانت العين في بني أسد حتى إن كانت الناقة السمينه والبقرة السمينه تمر بأحدهم فيعاينها ثم يقول: يا جارية خذي المكمل والدرهم فأتينا بلحم من هذه، فما تبرح حتى تقع بالموت فتنحر. وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث لا يأكل يومين أو ثلاثة، ثم يرفع جانب خبائه فتمر به النعم فيقول: ما رعى اليوم إبل ولا غنم أحسن من هذه فما تذهب إلا قريباً حتى يسقط منها طائفة وعدة، فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول الله ﷺ بالعين، ويفعل به مثل ذلك، فعصم الله - تعالى - نبيه، وأنزل هذه الآية: ﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ * وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾.

التفسير

﴿ت﴾ كقوله «ص، ق»، ونحو ذلك من الحروف المقطعة في أوائل السور، وقيل المراد بقوله: ﴿ت﴾ حوت عظيم على تيار الماء العظيم المحيط، وهو حامل للأرضين

﴿غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾: غير مقطوع أو
منقوص. فستبصر: فستعلم.
﴿بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ﴾: في أي
الفريقين منكم المجنون.

رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿٢﴾ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ
مَمْنُونٍ ﴿٣﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾
فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿٥﴾ بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ

السبع، وعن ابن عباس قال: أوّل ما خلق الله القلم، قال: اكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب القدر فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى قيام الساعة، ثم خلق النون، ورفع بخار الماء فتفتقت منه السماء وبسطت الأرض على ظهر النون فاضطرب النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبّال، فإنها تنفجر على الأرض. وعن ابن عباس قال: إن أوّل شيء خلق ربي ﷻ القلم، ثم قال له: اكتب فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، ثم خلق النون فوق الماء ثم كبس الأرض عليه، وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن أوّل شيء خلقه الله القلم، ثم خلق النون، وهي الدواة، ثم قال له: اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما يكون - أو ما هو كائن - من عمل أو رزق أو أثر أو أجل، فكتب ذلك إلى يوم القيامة، فذلك قوله ﴿رَبِّ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾، ثم ختم على القلم، فلم يتكلم إلى يوم القيامة، ثم خلق العقل، وقال: وعزتي لأكملنك فيمن أحببت ولأنقصنك مما أبغضت»، ﴿وَالْقَلَمِ﴾: الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به؛ كقوله: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾»، فهو قسم منه - تعالى - وتنبه لخلق الله على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم، ولهذا قال: ﴿وَمَا يَسْطُرُونَ﴾؛ يعني وما يكتبون، وعن ابن عباس: ﴿وَمَا يَسْطُرُونَ﴾؛ أي وما يعملون، وقال السدي: ﴿وَمَا يَسْطُرُونَ﴾؛ يعني الملائكة، وما تكتب من أعمال العباد، وقال آخرون: المراد بالقلم هنا الذي أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرضين بخمسين ألف عام. وقوله: ﴿وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾؛ أي لست والله الحمد بمجنون؛ كما يقوله الجهلة من قومك المكذبون بما

﴿٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٧﴾ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٨﴾ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ

﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ﴾: أحبوا لو تلاينهم وتصانعهم. ﴿فَيُدْهِنُونَ﴾: فهم يلاينونك ويصانعونك.

جنتهم به من الهدى والحق المبين، فنسبوك فيه إلى الجنون، ﴿وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾؛ أي غير مقطوع؛ أي بل لك الأجر العظيم، والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد على إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق وصبرك على أذاهم، وقوله - تعالى -: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾، وإنك لعلی دين عظيم؛ وهو الإسلام، عن قتادة: سئلت عائشة عن خلق رسول الله ﷺ قال: كان خلقه القرآن، يقول كما هو في القرآن. وقال عطية: ﴿لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾، ومعنى هذا أن عليه الصلاة والسلام صار امثال القرآن أمراً ونهياً سجية له وخلقا تطبعه، وترك طبيعة الجبلي فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه، هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة، والصفح والحلم، وكل خلق جميل، كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال: خدمت رسول الله ﷺ عشر سنين فما قال لي: «أف قط ولا شيء فعلته لم فعلته؟ ولا شيء لم أفعله ألا فعلته؟ وكان ﷺ أحسن الناس خلقاً، ولا مسست خزاً ولا حريراً ولا شيئاً كان ألين من كف رسول الله ﷺ، ولا شممت مسكاً ولا عطراً كان أطيب من عرق رسول الله ﷺ، وعن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: كان رسول الله ﷺ أحسن الناس وجهاً وأحسن الناس خلقاً، ليس بالطويل ولا بالقصير. وعن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله ﷺ بيده خادماً قط، ولا ضرب امرأة، ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خيّر بين شيئين قط إلا كان أحب إليه أيسرهما حتى يكون إثمًا، فإذا كان إثمًا كان أبعد الناس من الإثم، ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمة الله فيكون هو ينتقم الله - عز وجل -، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إثمكم لكم الأخلاق»، وقوله -

﴿حَلَّافٍ﴾: كثير الحلف في الحق والباطل. ﴿مَّهِينٍ﴾: حقير في الرأي والتمييز أو كذاب. ﴿هَمَّازٍ﴾: عياب أو مغتاب للناس. ﴿مَشَّاءٍ﴾: نقال للحديث.

﴿٩﴾ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾ عُتْلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴿١٣﴾ أَنْ كَانَ

﴿بِنَمِيمٍ﴾: بالنميمة للإفساد. ﴿مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ﴾: بخيل ممسك. أثيم: كثير الذنوب. ﴿مُعْتَدٍ﴾: فاحش لئيم، أو غليظ جاف. ﴿زَنِيمٍ﴾: دعي ملصق بقومه، أو شرير.

تعالى :- ﴿فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ * يَا أَيُّكُمُ الْمَقْتُونُ﴾؛ أي فستعلم يا محمد وسيعلم مخالفوك ومكذبوك من المقتون الضال منك ومنهم، قال ابن عباس: ﴿يَا أَيُّكُمُ الْمَقْتُونُ﴾؛ أي المجنون، قال - تعالى - ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾؛ أي هو يعلم - تعالى - أي الفريقين منكم ومنهم هو المهتدي، ويعلم الحزب الضال عن الحق.

يقول - تعالى - كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم، ﴿فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ * وَذُوا لَوْ تَذَرُهُنَّ فَيَذَهُنَّ﴾ قال مجاهد: تركن إلى آلهتهم وترك ما أنت عليه من الحق، ثم قال - تعالى - ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ﴾، وذلك إن الكاذب لضعفه ومهانتة، إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترئ بها على أسماء الله - تعالى - واستعمالها في كل وقت في غير محلها، «المهين» الكاذب، وقال مجاهد: هو الضعيف القلب، قال الحسن كل حلاف ومكاير مهين ضعيف، وقول - تعالى - ﴿هَمَّازٍ﴾؛ يعني الاغتياب، ﴿مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ﴾؛ يعني الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم، وينقل الحديث لفساد ذات البين؛ وهي الحالقة، عن ابن عباس قال: مر رسول الله ﷺ بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»، وعن حذيفة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يدخل الجنة قتات»؛ يعني نماماً، ﴿مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ﴾؛ أي يمنع ما عليه وما لديه

ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿١٤﴾ إِذَا تَتَلَّى عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا
قَالَ أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٥﴾ سَنَسِفُهُ عَلَى
الْخُرُطُومِ ﴿١٦﴾ إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ
إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا يَسْتَنْوُونَ

﴿ءَايَاتُنَا﴾: ما أنزلنا من القرآن.
﴿أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾: أباطيهم
المسطرة في كتبهم. ﴿سَنَسِفُهُ عَلَى
الْخُرُطُومِ﴾: نكويه ونجعل له سمة؛
أي علامة، سنهينه ونذله غاية
الإذلال، و«الخرطوم»: الأنف.
﴿بَلَوْنَهُمْ﴾: امتحنا أهل مكة

بالقحط. ﴿الْجَنَّةِ﴾: بستان بالقرب من صنعاء. ﴿لَيَصْرِمُنَّهَا﴾: ليقطعن ثمارها بعد الاستواء.
﴿مُصْبِحِينَ﴾: داخلين في وقت الصباح. ﴿وَلَا يَسْتَنْوُونَ﴾: حصبة المساكين مخالفين لأبيهم، ولا

من الخير، ﴿مُعْتَدِينَ﴾ في تناول ما أحل الله له يتجاوز فيها الحد المشروع، ﴿أَشِيرٍ﴾؛ أي
يتناول المحرمات، ﴿عَتَلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ﴾، أما العتل فهو الفظ الغليظ الصحيح
الجموع المنوع، وعن حارثة بن وهب قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أنبئكم بأهل الجنة
كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، ألا أنبئكم بأهل النار كل عتل جواظ
مستكبر» الجواظ الجموع المنوع، عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله ﷺ: «تبكي
السماء من عبد أصبح الله جسمه، وأرحب جوفه وأعطاه من الدنيا هضما، فكان
للناس ظلوما»، قال فذلك: «العتل الزنيم»، والزنيم في لغة العرب، هو الدعي في القوم،
وعن ابن عباس في قوله ﴿زَنِيمٍ﴾ قال الدعي الفاحش اللثيم، وسئل عكرمة عن
الزنيم، قال: هو ولد الزنا، والخلاصة: أن الزنيم هو المشهور بالشر الذي يعرف به من
بين الناس، وغالبا يكون دعيا ولد زنا في الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لا يتسلط
على غيره كما جاء في الحديث: «لا يدخل الجنة ولد زنا»، وفي حديث آخر: «ولد
الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبيه»، وقوله - تعالى -: ﴿أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ * إِذَا
تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا قَالَ أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾، يقول - تعالى - هذا مقابلة ما أنعم الله عليه من
المال والبنين كفر بآيات الله - عز وجل - وأعرض عنها وزعم أنها كذب مأخوذ من أساطير
الأولين، قال - تعالى -: ﴿سَنَسِفُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ﴾، قال ابن جرير: سنبن أمره بيانا واضحا

يعلقون ذلك على مشيئة الله.
﴿فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِبُونَ﴾: نزل بها. طائف: بلاء وعذاب «نار محرقة».
﴿كَالصَّرِيمِ﴾: كالليل الأسود، أو البستان المصروم. ﴿فَنَادَوْا مُصْبِحِينَ﴾: نادى بعضهم بعضا حين أصبحوا. ﴿أَعْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ﴾: باكروا مقبلين على ثماركم في الصباح الباكر.

﴿١٨﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِبُونَ
﴿١٩﴾ فَاصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾ فَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾ أَنِ اعْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَرِيمِينَ ﴿٢٢﴾ فَأَنْطَلَقُوا وَهُمْ يَخْخَفُونَ

﴿صَرِيمِينَ﴾: قاطعين لها.

حتى يعرفوه، ولا يخفى عليهم كما لا يخفى عليهم السمة على الخراطيم، وعن ابن عباس: يقاتل يوم بدر فيخطم بالسيف في القتال، وقال آخرون: ﴿سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُوطِ﴾: سمة أهل النار يعني نسود وجهه يوم القيامة وعبر عن الوجه بالخرطوم، والله أعلم. هذا مثل ضربه الله - تعالى - لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة، وأعطاهم من النعمة الجسيمة، وهو بعثة محمد ﷺ إليهم فقابلوه بالتكذيب والرد والمعاندة والمحاربة، ولهذا قال - تعالى -: ﴿إِنَّا بَلَوْنَهُمْ﴾؛ أي اختبارناهم، ﴿كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾، وهي البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه، ﴿إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ﴾؛ أي حلفوا فيما بينهم ليجدن ثمرها ليلا لئلا يعلم بهم فقير، ولا سائل ليتوفر ثمرها عليهم، ولا يتصدقوا منه بشيء، ﴿وَلَا يَسْتَنُونَ﴾؛ أي فيما حلفوا به، ولهذا حنثهم الله في أيمانهم فقال - تعالى -: ﴿فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِبُونَ﴾؛ أي أصابتها آفة سماوية، ﴿فَاصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ﴾؛ أي كالليل الأسود، أو مثل الزرع إذا حصد أي هشما ييسأ، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «إياكم والمعاصي، إن العبد ليزن الذنب فيحرم به رزقا قد كان هيئ له»، ثم تلا رسول الله ﷺ: ﴿فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِبُونَ * فَاصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ﴾، قد حرموا خير جنتهم بذنوبهم، ﴿فَنَادَوْا مُصْبِحِينَ﴾؛ أي لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضا ليذهبوا إلى الجذاذ أي القطع، ﴿أَنِ اعْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَرِيمِينَ﴾؛ أي تريدون الصرام، وكان حرثهم غنيا،

﴿يَنْخَفَتُونَ﴾: يتسارون بالحديث فيما بينهم. ﴿وَعَدُوا﴾: ساروا غدوة إلى حرثهم. ﴿عَلَى حَرِّ﴾: منع وحرمان، على انفراد عن المساكين. ﴿قَدِيرِينَ﴾: على الصرام. ﴿إِنَّا لَضَّالُّونَ﴾: الطريق وما هذه جنتنا؛ أي تأهون. أوسطهم: أحسنهم رأيا،

﴿٢٣﴾ أَن لَّا يَدْخُلْنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ﴿٢٤﴾ وَعَدُوا عَلَى حَرِّ قَدِيرِينَ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَّالُّونَ ﴿٢٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقْبَلَ

﴿فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَخْفَتُونَ﴾ * أَن لَّا يَدْخُلْنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ؛ أي يقول بعضهم لبعض: لا تمكنوا اليوم فقيرا يدخلها عليكم، قال الله - تعالى -: ﴿وَعَدُوا عَلَى حَرِّ قَدِيرِينَ﴾؛ أي قوة وشدة، وقال مجاهد أي حد، وقال عكرمة: على غيظ، وقال الشعبي: ﴿عَلَى حَرِّ﴾ على المساكين، وقال السدي: ﴿عَلَى حَرِّ﴾؛ أي كان اسم قريتهم حرد فأبعد السدي في قوله هذا. ﴿قَدِيرِينَ﴾؛ أي عليها فيما يزعمون ويرومون، ﴿فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَّالُّونَ﴾، فلما وصلوا إليها وأشرفوا عليها، وهي على الحالة التي قال الله - عز وجل - قد استحالت عن تلك النضارة والزهرة وكثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مدلهمة لا ينتفع بشيء منها فاعتقدوا أنهم قد أخطأوا الطريق، ولهذا قالوا: ﴿إِنَّا لَضَّالُّونَ﴾؛ أي قد سلكنا إليها غير الطريق فتها عنها، ثم رجعوا عما كانوا فيه وتيقنوا أنها هي ﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾؛ أي بل هي هذه، ولكن نحن لاحظ لنا ولا نصيب، ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ﴾؛ أي أعدلهم وخيرهم، ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ﴾؛ أي لولا تستثنون، وكان استثناءهم في ذلك الزمان تسييحا، قال ابن جرير: هو قول القائل إن شاء الله، وقيل معناه، ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ﴾؛ أي هلا تُسَبِّحون الله تشكرونه على ما أعطاكم، وأنعم به عليكم، ﴿قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ أتوا بالطاعة حيث لا تنفع وندموا واعترفوا حيث لا ينفع الندم، ولهذا قالوا: ﴿إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ * فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوْنَ؛ أي يلوم بعضهم بعضا على ما كانوا أصروا عليه من منع المساكين من حق

وأرجحهم عقلا.

﴿لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ﴾: هلا تستغفرون الله من فعلكم، وخبت نيتكم. ﴿سُبْحَنَ رَبِّنَا﴾: نتوب إلى الله. ﴿يَتَلَوُمُونَ﴾: يلوم بعضهم بعضا على قصدهم.

﴿يَوْتِلْنَا﴾: هلا كنا.

﴿طَغِين﴾: ظالمين. ﴿إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ﴾: طالبون منه الخير والعفو.

بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَوُمُونَ ﴿٣٠﴾ قَالُوا يَوْتِلْنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ﴿٣١﴾ عَسَىٰ رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿٣٤﴾ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

﴿كَالْمُجْرِمِينَ﴾: المخالفين لرسول الله ﷺ. ﴿مَا لَكُمْ﴾: ماذا أصاب عقولكم.

﴿كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾: كيف تصدرون هذا الحكم المعوج؟

الجزاذ فما كان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب، ﴿قَالُوا يَوْتِلْنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ﴾؛ أي اعتدنا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا، ﴿عَسَىٰ رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ﴾، قيل رغبوا في بدلها لهم في الدنيا، وقيل احتسبوا ثوابها في الدار الآخرة، وقد ذكر بعض السلف أن هولاء كانوا من أهل اليمن، قال سعيد بن جبير: كانوا من قرية يقال لها خزوان على ستة أميال من صنعاء، وقيل كانوا من أهل الحبشة، وكان أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة، وكانوا من أهل الكتاب، وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة، فكان ما يستغل منها يرد فيها ما تحتاج إليه، ويدخر لعياله قوت سنتهم، ويتصدق بالفاضل، فلما مات وورثه بنوه قالوا لقد كان أبونا أحق إذ كان يصرف من هذه شيئا للفقراء، ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك علينا، فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية رأس المال والربح والصدقة، فلم يبق لهم شيء، قال الله - تعالى -: ﴿كَذَلِكَ الْعَذَابُ﴾؛ أي هكذا عذاب من خالف أمر الله وبخل بما آتاه الله، وأنعم به عليه ومنع حق المسكين والفقير وذوي الحاجات وبدل نعمة الله كفرًا، ﴿وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا

﴿تَدْرُسُونَ﴾: تقرأون.

﴿تَخَيَّرُونَ﴾: للذي تختارونه

وتشتهونه. ﴿لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا

بِلَفْظٍ﴾: عهود مؤكدة بالإيمان.

﴿لَمَّا تَحْكُمُونَ﴾: للذي تحكمون به

لأنفسكم. ﴿زَعِيمٌ﴾: كفيل بأن

يكون لهم ذلك. ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ

سَاقٍ﴾: كناية عن شدة هول يوم

القيامة. ﴿خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ﴾: ذليلة

منكسرة. ﴿تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾:

يفشاهم ذل وخسران وندامة.

﴿٣٦﴾ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ

لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا

بِلَفْظٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ

﴿٣٩﴾ سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿٤٠﴾ أَمْ لَهُمْ

شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٤١﴾

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا

يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾ خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ

يَعْلَمُونَ﴾؛ أي هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم، وعذاب الآخرة أشق، وقد ورد في حديث رسول الله ﷺ: «أنه نهى عن الجذاذ بالليل والحصاد بالليل».

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ﴾ لما ذكر - تعالى - حال أهل الجنة الدنيوية، وما أصابهم فيها من النعمة حين عصوا الله - عز وجل -، وخالفوا أمره بين أن لمن اتقاه وأطاعه

في الدار الآخرة جنات النعيم، التي لا تبيد، ولا تفرغ ولا ينقضي نعيمها، ثم قال - تعالى -: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾؟ أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء؟ كلا

ورب الأرض والسماء، ولهذا قال: ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾؛ أي كيف تظنون ذلك؟ ثم قال - تعالى -: ﴿أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ * إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ﴾، يقول - تعالى -

أفأيديكم كتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف عن السلف متضمن حكما لما تدعون؟ ﴿إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ﴾؛ أي أمعكم عهود منا

ومواثيق مؤكدة، ﴿إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ﴾؛ أي أنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون، ﴿سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ﴾؛ أي قل لهم من هو المتضمن المتكفل بهذا، قال ابن عباس

يقول: أيهم بذلك كفيل، ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ﴾؛ أي من الأصنام والأنداد، ﴿فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ

﴿سَلِمُونَ﴾: في حالة تمكنهم.
﴿فَذَرْنِي﴾: دعني واتركني «تهديد شديد».

﴿الْحَدِيثُ﴾: القرآن.
﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ﴾: سنأخذهم على غلغة، سندنيهم من العذاب درجة فدرجة حتى نوقعهم فيه. ﴿مَتِينٌ﴾: شديد لا يطاق. ﴿أَجْرًا﴾: أجرة على تبليغ الرسالة.

وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿٤٣﴾
فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ
مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ
كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ

إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٤٦﴾

لما ذكر الله - تعالى - أن للمتقين عند ربهم جنات النعيم بين متى ذلك كائن وواقع فقال - تعالى -: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾؛ يعني يوم القيامة، وما يكون فيها من الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان والأمور العظام، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً»، وعن ابن عباس: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾، قال: هو يوم القيامة يوم كرب وشدة، وعن مجاهد: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾، قال: شدة الأمر، وقال ابن عباس: هي أشد ساعة تكون في يوم القيامة، وعن أبي بردة عن أبيه عن النبي ﷺ قال: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾؛ يعني عن نور عظيم يخرون له سجداً، وقوله - تعالى -: ﴿خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهِقُهُمْ ذُلٌّ﴾؛ أي في الدار الآخرة ياجرامهم وتكبرهم في الدنيا فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه، ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا فيه مع صحتهم وسلامتهم، كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة إذا تجلى الرب - عز وجل - فيسجد له المؤمنون، ولا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد، بل يعود ظهر أحدهم طبقاً واحداً، كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه عكس السجود كما كانوا في الدنيا بخلاف ما عليه المؤمنون. ثم قال - تعالى -: ﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ﴾ يعني القرآن، وهذا تهديد شديد؛ أي دعني وإياه مني منه، أنا أعلم به كيف

مَغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٦﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ
يَكْتُمُونَ ﴿٤٧﴾ فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ
كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾

﴿مَغْرَمٍ﴾: غرامة يؤدونها.
﴿مُثْقَلُونَ﴾: مكلفون حملاً
ثقيلاً يصعب عليهم حمله
وأداؤه. ﴿الْغَيْبُ﴾: ما اختص الله
بعلمه. ﴿يَكْتُمُونَ﴾: ينقلون منه.

﴿كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾: يونس عليه السلام. ﴿نَادَىٰ﴾: دعاه به. ﴿مَكْظُومٌ﴾: مملوء غيظاً في قلبه

استدرجه وأمدّه في غيه وأنظره، ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر، ولهذا قال - تعالى -: ﴿مَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾؛ أي وهم لا يشعرون بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة، وهو في نفس الأمر إهانة؛ كما قال - تعالى -: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنٍ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾﴾، ﴿وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾؛ أي وأوخرهم وأنظرهم وأمدّهم وذلك من كيدي ومكري بهم، ولهذا قال - تعالى -: ﴿إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾؛ أي عظيم لمن خالف أمري وكذب رسلي واجترأ على معصيتي، وفي الصحيحين عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ - تعالى - ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته»، وقوله - تعالى -: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ * أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ﴾؛ والمعنى: يا محمد تدعوهم إلى الله - عز وجل - بلا أجر تأخذه منهم بل ترجو ثواب ذلك عند الله - تعالى -، وهم يكذبون بما جنتهم به بمجرد الجهل والكفر، والعناد، والغرض توبيخهم في عدم الإيمان، فإن الرسول ﷺ لا يطلب منهم شيئاً من الأجر، والمعنى أطلب منهم أجراً فيثقل عليهم حمل الغرامات في أموالهم فيثبطهم عن الإيمان، ﴿أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ﴾؛ أي هل عندهم اللوح المحفوظ الذي فيه الغيب فهم ينقلون منه أنهم خير من أهل الإيمان فلذلك أصرّوا على الكفر، والطغيان؟ وهو استفهام إنكاري الغرض منهم التوبيخ، والله أعلم.

يقول الله - تعالى - ﴿فَأَصْبِرْ﴾ يا محمد على أذى قومك لك، وتكذيبهم فإن الله سيحكم لك عليهم، ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة، ﴿تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾؛ يعني «ذا النون»؛ وهو يونس بن متى عليه السلام حين ذهب مغاضباً على

عَلَى قَوْمِهِ. ﴿تَذَارِكُمْ نِعْمَةً﴾:
أدركته رحمة. ﴿لَنُيَذِّبَ بِالْعُرَاءِ﴾:
لنطرح من بطن الحوت بالأرض
الفضاء المهلكة. ﴿فَأَجْنِبَهُ رَبُّهُ﴾:
فاصطفاه بعودة الوحي إليه.
﴿لَيَرْزُقْكَ﴾: يجعلونك تنزل
وتسقط. ﴿الذِّكْرُ﴾: القرآن.
﴿ذِكْرٌ﴾: وعظ.

لَوْلَا أَنْ تَذَارِكُمْ نِعْمَةً مِنْ رَبِّهِ لَنُيَذِّبَ بِالْعُرَاءِ وَهُوَ
مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾ فَأَجْنِبَهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
﴿٥٠﴾ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَرْزُقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ
لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾ وَمَا
هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

﴿لِلْعَالَمِينَ﴾: جميع المخلوقات.

قومه فكان من أمره ما كان من ركوبه البحر والتقام الحوت له، وشرد الحوت به البحار
وظلمات غمرات أليم وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلي القدير الذي لا يرد ما أنفذ
من التقدير فحينئذ نادى في الظلمات: ﴿أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ
مِنَ الظَّالِمِينَ﴾، قال الله - تعالى -: ﴿فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُخْرِجُ
الْمُؤْمِنِينَ﴾، وقال - تعالى -: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلَيْتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى
يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾﴾، وقال ها هنا: ﴿إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾، قال ابن عباس: وهو
مغموم. وأبو مالك: مكروب، ولما قال: ﴿لَا إِلَهَ .. الظالمين﴾، خرجت الكلمة تحوّل
حول العرش فقالت الملائكة: يا رب هذا صوت ضعيف معروف من بلاء غريبة فقال
الله - تبارك وتعالى -: أما تعرفون هذا؟ قالوا: لا، قال: هذا يونس، قالوا: يا رب عبدك
الذي لا يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة، قال: نعم، قالوا: أفلا ترحم ما كان
يعمله في الرخاء فتنجيه من البلاء، فأمر الله الحوت فألقاه بالعراء، ولهذا قال - تعالى -:
﴿فَأَجْنِبَهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ينبغي
لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى»، ﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَرْزُقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ﴾؛
يعني يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم، وفي هذه الآية
دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله - عز وجل -، عن ابن عباس عن النبي

ﷺ قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، «وإذا استغسلتم فاغسلوا»، وعنه أيضًا قال: كان رسول الله ﷺ يعوذ الحسن والحسين يقول: «أعذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة»، وعن سعيد الخدري قال: كان رسول الله ﷺ يتعوذ من أعين الجن وأعين الإنس، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «العين حق ويحضرها الشيطان وحسدا بن آدم»، وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله ﷺ أمرها أن تسترقي من العين، وعن عبيد بن رفاعه الرزقي قال: قالت أسماء يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفأستلقي لهم قال: «نعم فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين»، وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: «العين حق لتورد الرجل القبر والجمل القدر وإن أكثر هلاك أمتي في العين»، وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا حسد، والعين حق»، وعن علي - رضي الله عنه - أن جبريل أتى النبي ﷺ فوافقه مغتما فقال: يا محمد ما هذا الغم الذي أراه في وجهك؟ قال: «الحسن والحسين أصابتهم عين» قال: صدق بالعين فإن العين حق أفلا عوذتهما بهؤلاء الكلمات؟ قال: «وما هن يا جبريل؟» قال: قل اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم، ذا الوجه الكريم، ولي الكلمات التامات، والدعوات المستجابات عاف الحسن والحسين من أنفس الجن، وأعين الإنس، فقال النبي ﷺ فقاما يلعبان بين يديه، فقال النبي ﷺ: «عوذوا أنفسكم ونساءكم وأولادكم بهذا التعويذ، فإنه لم يتعوذ المتعوذون بمثله»

وقوله - تعالى -: ﴿وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ﴾؛ أي يزدرونه بأعينهم ويؤذونه بالسبتهم، ويقولون إنه مجنون؛ أي لمحجئه بالقرآن، قال الله - تعالى -: ﴿وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾؛ أي وما هذا القرآن المعجز إلا موعظة وتذكير للإنس والجن، فكيف ينسب من نزل عليه إلى الجنون؟ وقد ختمت السورة ببيان عظمة القرآن، كما بدأها ببيان عظمة الرسول ليتناسق البدء مع الختام في أروع بيان وأجمل ختام. والله الهادي إلى سواء السبيل.

من أسرار إعجاز القرآن الكريم

- ١ - الجناس الناقص بين لفظي «مجنون، وممنون» لاختلاف الحرف الثاني.
- ٢ - الوعيد والتهديد ﴿فَسَتَّبِعِرُ وَيَبْصِرُونَ﴾ ﴿٥﴾ بِأَيِّكُمْ الْمَقْتُولُ ﴿٦﴾، وحذف المفعول للتهويل.
- ٣ - صيغ مبالغة «حَلَّاف - هَمَّاز - مَشَاء - مَنَاع - أَثِيم وزنيم».
- ٤ - الاستعارة في ﴿سَنَسِئُ عَلَى الْخُرُطُومِ﴾ استعار الخراطوم للأنف؛ لأن أصل الخراطوم للفقيل، واستعارته لأنف الإنسان تجعله في غاية الإبداع؛ لأن الغرض الاستهانة به والاستخفاف.
- ٥ - الطباق بين «المسلمين والمجرمين»، وبين «ضل والمهتدين».
- ٦ - جناس الاشتقاق ﴿فَطَافَ عَلَيْهَا طَافٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُرَّ ظَاهُونَ﴾.
- ٧ - التقرير والتوبيخ، ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ ﴿٣٦﴾ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾.
- ٨ - ﴿أَفَجَعَلَ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ تشبيه مقلوب؛ لأن الأصل أفنجعل المجرمين كالمسلمين في الأجر والثوبة؟ فقلب التشبيه ليكون أبلغ وأروع.
- ٩ - ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ﴾ كناية عن شدة الهول يوم القيامة.
- ١٠ - السجع المرصع ﴿تَوَّابًا وَأَلْقَاهُ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ ﴿١﴾ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿٢﴾ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿٣﴾، وهو يكسب الآيات روعة وجمالا.

ما نتعلمه من سورة «القلم»

- ١ - أقسم الله - تعالى - بالقلم وما يسطره الكاتبون؛ للدلالة على شرف معرفة القراءة، وما اختلقه الكافرون من جنونه، فهو كذب واختلاق وسيجزيه الله أجراً عظيماً؛ لاحتماله أذى الكفار والمشركين.
- ٢ - الرسول ذو خلق عظيم، ولا يمكن أن يتهم بالجنون، وقد نهاه الله ﷻ عن طاعة هؤلاء الكفار، وأمره أن يدوام على الدعوة إلى الدين الحق، ولا ييالي بما يوده الكفار من التسامح معهم.

٣ - الوليد بن المغيرة كان كثير الحلف بالحق والباطل، ويكثر من إذاعة مقالة السوء، عن النبي ﷺ في غيبته وحضوره، وكان ظالماً ويهضم حقوق الناس، وكان فظاً غليظاً الطباع لثيماً دنئ الأصل، ونهى الله - عز وجل - رسوله عليه الصلاة والسلام عن المبالاة بهذا الوليد، وسينكل الله به أشنع تنكيل، ويشوه وجهه أبشع تشويه، وذلك بكبه في أشرف موضع بالوجه، الذي هو أشرف شيء في الجسم.

٤ - في قصة أصحاب البستان كثير من العظات والعبر، فقد ندموا أشد الندم على حرمانهم الفقراء من ثمار البستان، فانتقم الله منهم، وأدركوا خطأهم واستغفروا الله وطلبوا من الله الصفح والغفران، وعزموا على أن يوفوا الفقراء نصيبهم، وهذا جزاء الله لمن عصاه، ولعذاب الآخرة أكبر، فكذلك عذاب من عاند الرسول عليه الصلاة والسلام واستمر على الكفر والمعصية من أهل مكة؛ كالوليد بن المغيرة وأمثاله من عصاة قريش، فقد أنعم الله عليهم بالنعم المختلفة، فقابلوها بالجحود والكفران والعصيان.

٥ - الإيمان بأن العدل الإلهي يقضي بعذاب الكافرين، وثواب المتقين يوم القيامة، وكيف يكون المطيع والعاصي عند الله سواء؟ ويوم القيامة يدعون إلى السجود توبيخاً لهم على ترك السجود في الدنيا فلا يستطيعون من شدة ما أصابهم من الخوف والفرع.

٦ - سيأخذ الله الكافرين على غرة من حيث لا يعلمون، وإذا كان الله ﷻ يمهلهم ولا يعاجلهم بالعقوبة فإن أمامهم يوم القيامة عذاباً شديداً، وإذا كان الرسول ﷺ لا يأخذ منهم أجرة على دعوتهم إلى الله الحق فلم هذا العناد؟ هل اطلعوا على الغيب فهم ينقلون عنه ما ينجيهم من العذاب؟ أم اتخذوا عند الرحمن عهداً، يضمن لهم الفوز ودخول الجنة مع المتقين الصالحين؟

٧ - أمر الله رسوله الكريم أن يصير على ما كلفه إياه من الاستمرار على تبليغ الرسالة غير مبال بما يصيبه من عنت ومشقة، وألا يكون حاله في ضيق الصدر والغضب مما يلاقي كحال يونس - عليه السلام - حين دعا قومه إلى عبادة الله، وكانوا

يعبدون الأصنام فأبوا، فغضب وذهب إلى البحر فابتلعه حوت، فدعا ربه وهو محبوس في بطن الحوت أن ينقذه مما هو فيه من البلاء، فقبل الله توبته وأخرجه سليماً من بطن الحوت، وهذا الابتلاء من الله حدث ليونس؛ لأنه خالف أمر ربه، ولم يصبر على أذى قومه، فعلينا بالصبر على أذى الكافرين والمشركين اقتداء برسول الله ﷺ.

٨ - كان الكفار ينظرون إلى رسول الله ﷺ بعين العداوة والبغضاء والحسد حينما يسمعون منه القرآن، حتى يكادوا يزحلقونه ويزلون قدمه من إدامة النظر إليه، ويقولون عنه حسداً على ما اختصه الله به من الرسالة: ﴿إِنَّكُمْ لَمَجْنُونُونَ﴾، وما قرآنه إلا هذيان يهذي به في جنونه، فرد الله عليهم بأن القرآن وحي منزل من عند الله، وإنما هو موعظة وذكرى للناس أجمعين، اللهم وفقنا لقراءة القرآن العظيم حتى يرضى عنا رب العزة الكريم.

سورة «الحاقة»

نزلت بمكة، وآياتها ٥٢ آية

معاني الكلمات :-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَاقَّةُ ﴿١﴾ مَا الْحَاقَّةُ ﴿٢﴾ وَمَا أَذْرَكَ مَا
 الْحَاقَّةُ ﴿٣﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ
 ﴿٤﴾ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ﴿٥﴾
 وَأَمَّا عَادُ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ
 ﴿٦﴾ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةً

﴿الْحَاقَّةُ﴾: الساعة يتحقق فيها ما
 أنكروه. ﴿مَا الْحَاقَّةُ﴾: أي شيء
 هي في أهوالها. ﴿وَمَا أَذْرَكَ﴾: أي
 شيء أعلمك بها؟
 ﴿بِالْقَارِعَةِ﴾: بالقيامة تفرع
 القلوب بأفزاعها.
 ﴿بِالطَّاغِيَةِ﴾: الصاعقة

الشديدة الوقع. ﴿صَرْصَرٍ﴾: شديدة البرد والصوت. ﴿عَاتِيَةٍ﴾: شديدة
 العصف. ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ﴾: سلطها عليهم بقدرته - تعالى.

أسباب النزول

أخبرنا عبدالله بن الزبير قال: سمعت صالح بن هيثم يقول: سمعت بريدة يقول: قال
 رسول الله ﷺ لعلي: «إن الله أمرني أن أدنك ولا أقصيك، وأن أعلمك وتعي، وحق
 على الله أن تعي» فنزلت: ﴿وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ﴾.

التفسير

﴿الْحَاقَّةُ﴾ من أسماء يوم القيامة؛ لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد، ولهذا عظم الله
 أمرها فقال: ﴿وَمَا أَذْرَكَ مَا الْحَاقَّةُ﴾، ثم ذكر - تعالى - إهلاكه الأمم المكذبين بها فقال -
 تعالى -: ﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ﴾؛ وهي الصيحة التي أسكتهم والزلزلة التي
 أسكتهم، وقال السدي: ﴿فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ﴾ قال: يعني عاقر الناقة، ﴿وَأَمَّا عَادُ
 فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ﴾؛ أي باردة، ﴿عَاتِيَةٍ﴾؛ أي شديدة الهبوب عتت عليهم
 بغير رحمة ولا بركة، ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ﴾؛ أي سلطها عليهم، ﴿سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةً

﴿حُسُومًا﴾: متتابعات.
 ﴿صَرَغَى﴾: موتى مطر وحين
 على الأرض. ﴿أَعْجَازُ نَخْلٍ﴾:
 جذوع نخل بلا رءوس.
 ﴿خَاوِيَةً﴾: ساقطة أو فارغة
 أو بالية. ﴿بَاقِيَةً﴾: بقية.

أَيَّامٍ حُسُومًا قَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرَغَى
 كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿٧﴾ فَهَلْ تَرَى
 لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ ﴿٨﴾ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ
 وَالْمُؤْتَفِكَةُ ﴿٩﴾ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ

﴿وَجَاءَ فِرْعَوْنُ﴾: أتى وفعل. ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةُ﴾: قرى قوم لوط، (أهلها). ﴿بِالْخَاطِئَةِ﴾: بالفعلات
 ذات الخطأ الجسيم.

أَيَّامٍ حُسُومًا؛ أي كوامل متتابعات مشائيم، ويسمونها الناس الأعجاز، وقيل لأنها
 تكون في عجز الشتاء، ويقال أيام العجوز؛ لأن عجوزًا من قوم عاد دخلت سرّبا فقتلها
 الريح في اليوم الثامن والله أعلم. ﴿خَاوِيَةً﴾ خربه أو بالية؛ أي جعلت الريح تضرب
 بأحدهم الأرض فيخرميثًا على أم رأسه فينشدخ رأسه، وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة
 النخلة إذا خرت بلا أغصان، وفي الصحيحين عن رسول الله ﷺ أنه قال: «نصرت
 بالصبا وأهلكت عاد بالدبور»، وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «ما فتح الله
 على عاد من الريح التي هلكوا به إلا مثل موضع الخاتم فمرت بأهل البادية فحملتهم
 ومواشيهم وأموالهم فجعلتهم بين السماء والأرض، فلما رأى ذلك أهل الحاضرة من
 عاد الريح، وما فيها قالوا: هذا عارض ممطرنا فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل
 الحاضرة. وعن مجاهد: الريح لها جناحان وذنب، ﴿فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ﴾؟ أي
 هل تحس منهم من أحد من بقاياهم، أو ممن يتسبب إليهم؟ بل بادوا عن آخرهم، ولم
 يجعل الله لهم خلفًا، ﴿وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ﴾، قرئ بكسر القاف؛ أي ومن عنده ممن
 في زمانه من أتباعه من كفار القبط، وقرأ آخرون بفتحها؛ أي ومن قبله من الأمم
 المشبهين له، وقوله - تعالى -: ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةُ﴾؛ وهم المكذبون بالرسول، ﴿بِالْخَاطِئَةِ﴾؛
 وهي التكذيب بما أنزل الله. قال الربيع: ﴿بِالْخَاطِئَةِ﴾؛ أي بالمعصية، وقال مجاهد:
 بالخطايا، ﴿فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ﴾، وهذا جنس؛ أي كل كذب رسول الله إليهم، كما

فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَّابِيَةً ﴿١٠﴾ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ
حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴿١١﴾ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً
وَتَعْيِبًا أُذُنٌ وَعِيَةٌ ﴿١٢﴾ فَإِذَا تُفْعَخُ فِي الصُّورِ

﴿رَّابِيَةً﴾: زائدة في الشدة.
﴿طَغَا الْمَاءُ﴾: راد وتجاوز حره.
﴿الْجَارِيَةِ﴾: سفينة نوح عليه
السلام. ﴿تَذْكِرَةً﴾: عبرة وعظة.
﴿وَتَعْيِبًا﴾: تحفظها. ﴿تُفْعَخُ فِي
الصُّورِ﴾: الصور البوق؛ أي أعلم الناس بيوم القيامة.

قال - تعالى -: ﴿كُلُّ كَذَّبَ الرَّسُلَ لَحَقَّ وَعِيدٌ﴾، ومن كذب برسول فقد كذب بالجميع،
كما قال - تعالى -: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾، ﴿كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ﴾، ﴿كَذَّبَتْ
ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ﴾، فكلما جاء إلى كل أمة رسول واحد عصوه، ولهذا قال: ﴿فَعَصَوْا
رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَّابِيَةً﴾؛ أي عزيمة شديدة ألينة مهلكة، ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ﴾؛
أي زاد على الحد يأذن الله، وارتفع على الوجود، وقال ابن عباس وغيره: طغى الماء
كثر وذلك بسبب دعوة نوح - عليه السلام - على قومه حين كذبوه وخالفوه فعبدوا
غير الله، فاستجاب الله له، وعم أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع نوح بالسفينة،
فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته، ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾؛ وهي
السفينة الجارية على وجه الماء، ﴿لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً﴾؛ أي وأبقينا لكم من جنسها ما
يركبون على تيار الماء في البحار كما قال: ﴿وَمَا يَكُنْ لَكُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ
الْمَشْحُونِ﴾ ﴿١٠﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿١١﴾، وقال قتادة: أبقى الله السفينة
حتى أدركها أوائل هذه الأمة والأول أظهر، ولهذا قال - تعالى -: ﴿وَتَعْيِبًا أُذُنٌ وَعِيَةٌ﴾؛
أي وتفهم هذه النعمة وتذكرها أذن وإعية، قال ابن عباس: حافظة سامعة، وقال قتادة:
﴿أُذُنٌ وَعِيَةٌ﴾ عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله، وقال الضحاك:
﴿وَتَعْيِبًا أُذُنٌ وَعِيَةٌ﴾ سمعتها أذن ووعت؛ أي من له سمع صحيح وعقل رجيح.
حدثنا علي بن حوشب سمعت مكحولاً يقول: لما نزل على رسول الله ﷺ: ﴿وَتَعْيِبًا
أُذُنٌ وَعِيَةٌ﴾ قال رسول الله ﷺ: «سألت ربي أن يجعلها أذن علي»، قال مكحول:

﴿نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾: النفخة الأولى
لخراب العالم تليها أخرى عند
البعث. ﴿وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾:
اضطربت ورفعت من أماكنها
بأمرنا. ﴿فَذُكِّنَا ذِكَّةً وَاحِدَةً﴾:

نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ
فَذُكِّنَا ذِكَّةً وَاحِدَةً ﴿١٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ
الْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾ وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ

ضرب بعضها في بعض، وصارتا كتلة واحدة. ﴿وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾: قامت القيامة. ﴿وَأَنْشَقَّتِ
السَّمَاءُ﴾: اختل نظام الكواكب، تفتت وتصدعت من الأحوال.

فكان علي يقول: ما سمعت من رسول الله ﷺ شيئاً قط فنسيته، وعن بريدة الأسلمي
يقول: قال رسول الله ﷺ لعلي: «إني أمرت أن أدنيك ولا أقصيك وأن أعلمك وأن
تعي وحق لك أن تعي».

يقول - تعالى - مخبراً عن أهوال يوم القيامة وأول ذلك نفخة الفزع، ثم يعقبها نفخة
الصعق حين يصعق من في السموات، ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم بعدها نفخة
القيام لرب العالمين والبعث والنشور، وهي هذه النفخة، وقد أكدها هنا بأنها واحدة؛
لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد. ﴿وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ
وَالْجِبَالُ فَذُكِّنَا ذِكَّةً وَاحِدَةً﴾؛ أي فمدت وتبدلت الأرض غير الأرض، ﴿فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ
الْوَاقِعَةُ﴾؛ أي قامت القيامة، ﴿وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهٍ﴾، عن علي قال:
تنشق السماء من المجرة؛ كقوله: ﴿وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا﴾، قال ابن عباس:
متخرقة والعرش بحدائثها، ﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا﴾؛ أي الملائكة على أرجاء السماء، قال
ابن عباس: على ما لم به منها؛ أي حافاتهما، وقال الضحاك: أطرافها، ﴿وَالْمَلَكُ عَلَى
أَرْجَائِهَا﴾ يقول الربيع بن أنس: على ما استدق من السماء ينظرون إلى أهل الأرض،
وقوله - تعالى -: ﴿وَيَجْمَعُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ﴾، عن سعيد بن جبير قال:
ثمانية صفوف من الملائكة، وعن ابن عباس: الكروبيون ثمانية أجزاء، كل جزء منهم
بعده الإنس والجن والشیاطين والملائكة، وقوله - تعالى -: ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى
مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾؛ أي تعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من

وَاهِيَةً ﴿١٦﴾ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ
عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ ﴿١٧﴾ يَوْمَئِذٍ
تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾ فَأَمَّا مَنْ
أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَأُوا كِتَابِيَّةً

﴿وَاهِيَةً﴾: ضعيفة متداعية.

﴿وَالْمَلَكُ﴾: الملائكة.

﴿أَرْجَائِهَا﴾: نواحيها مفردة:

رجاء. ﴿عَرْشَ رَبِّكَ﴾: الأصل فيه

سرير ربك، والمراد بيان عظمة ذي

الجلال. ﴿ثَمَنِيَّةٌ﴾: ثمانية من

الملائكة. ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ﴾: بعد النفخة الثانية للحساب والجزاء. ﴿خَافِيَةٌ﴾: أي حالة كنتم

تحاولون سترها. ﴿أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾: أعطي صحيفة أعماله يمينه.

أموركم، بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر، ولهذا قال - تعالى -: ﴿لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر، ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾. عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي: فأخذ يمينه وأخذ بشماله، ويخبر - تعالى - عن سعادة من يؤتى كتابه يوم القيامة يمينه وفرحه بذلك، وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه: ﴿هَؤُلَاءِ أَقْرَأُوا كِتَابِيَّةً﴾؛ أي خذوا أقرءوا كتابيه؛ لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضه؛ لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات، ﴿هَؤُلَاءِ أَقْرَأُوا كِتَابِيَّةً﴾؛ أي هاكم أقرءوا كتابيه، ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْكِي حِسَابِيَّةً﴾، حين نجا من فضيحته يوم القيامة، وفي الصحيح حديث ابن عمر حين سئل عن النجوى فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يدني الله العبد يوم القيامة فيقرره بذنوبه كلها حتى إذا رأى أنه هلك قال الله - تعالى -: «إني سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته يمينه، وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين، وقوله - تعالى -: ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْكِي حِسَابِيَّةً﴾؛ أي قد كنت موقنا أن هذا اليوم كائن لا محالة، ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾؛ أي مرضية،

﴿هَآؤُمْ﴾: خذوا أو تعالوا.
 ﴿ظَنَنْتُ﴾: علمت وتيقنت.
 ﴿رَاضِيَةً﴾: راضين صاحبها.
 ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾: ثمارها قريبة
 التناول إذ تجنى.
 ﴿أَسْلَفْتُمْ﴾: قدمتم.

﴿١٩﴾ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةٍ ﴿٢٠﴾ فَهُوَ
 فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٢١﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ
 ﴿٢٢﴾ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا
 بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾ وَأَمَّا

﴿الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾: الماضية في الدنيا.

﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾؛ أي ربيعة قصورها حسان حورها، نعيمة دورها، دائم جهورها،
 عن أبي سلام الأسود: قال سمعت أبا أمامة قال: سأل رجل رسول الله ﷺ هل يتزاور
 أهل الجنة؟ قال: نعم: إنه ليهبط أهل الدرجة العليا إلى أهل الدرجة السفلى فيحيونهم
 ويسلمون عليهم، ولا يستطيع أهل الدرجة السفلى يصعدون إلى الأعلى تقصر بهم
 أعمالهم، وقد ثبت في الصحيح: «إن الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين
 السماء والأرض»، وقوله - تعالى -: ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾؛ أي قريبة يتناولها أحدهم وهو
 نائم على سريرته، وعن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل الجنة إلا
 بجواز: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله لفلان بن فلان، أدخلوه الجنة
 عالية، قطوفها دانية»، وقوله تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ
 الْخَالِيَةِ﴾؛ أي يقال لهم ذلك تفضلا عليهم، وامتنانا وإنعاما وإحسانا، ولا فقد ثبت
 عن رسول الله ﷺ أنه قال: «اعملوا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة»، قالوا: ولا
 أنت يا رسول الله، قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل».

هذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطي أحدهم كتابه بشماله فحينئذ يندم غاية الندم،
 ﴿فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَرَأَيْتُ كُنِّيَّةَ ﴿٢٥﴾ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّةَ ﴿٢٦﴾ يَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾﴾؛
 يعني موته لا حياة بعدها، قال قتادة: تمنى الموت، ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه
 منه، ﴿مَا أَخَذَ عَنِّي مَالِيَّةَ ﴿٢٨﴾ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةَ ﴿٢٩﴾﴾؛ أي لم يدفع عني مالي، ولا

مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ
 كِتَابِيَّ (٢٥) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّ (٢٦) يَلَيْتَهَا
 كَانَتْ الْقَاضِيَةَ (٢٧) مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَّ (٢٨)
 هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّ (٢٩) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (٣٠) ثُمَّ

جاهي عذاب الله وبأسه فعندها يقول الله - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ﴾ (٣٠) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (٣١)؛ أي يأمر الزبانية أن تأخذه عنقا من المحشر فتغله؛ أي تضع الأغلال في عنقه ثم تورده إلى جهنم فتصليه إياها؛ أي تغمره فيها، وقال الفضيل بن عياض: إذا قال الرب - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ﴾ ابتدره سبعون ألف ملك أيهم يجعل الغل في عنقه، ﴿ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ﴾؛ أي اغمروه فيها وقوله - تعالى -: ﴿ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ﴾، قال ابن عباس: ﴿فَاسْلُكُوهُ﴾ تدخل في أسته ثم تخرج من فيه، ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود حين يشوى، وقوله - تعالى -: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ الْعَظِيمِ * وَلَا يَحْضُرُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾؛ أي لا يقوم بحق الله عليه من طاعته وعبادته، ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهم، فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان والمعاونة على البر والتقوى، ولهذا أمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وقبض النبي ﷺ وهو يقول: «الصلاة وما ملكت أيمانكم»، وقوله - تعالى -: ﴿فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ﴾ (٣٥) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ (٣٦) لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ (٣٧)، قال قتادة: هو شر طعام أهل النار، وقال الضحاك: هو شجرة في جهنم، وعن عكرمة عن ابن عباس قال: الغسلين: الدم والماء يسيل من لحومهم، وقال علي بن أبي طلحة عنه: الغسلين: صديد أهل النار، وليس له اليوم من ينقذه من عذاب الله - تعالى - لا حميم؛ وهو القريب، ولا شفيع يطاع، ولا طعام له هاهنا إلا من غلسين.

﴿فَلَا أُقْسِمُ﴾: أقسم أنه ليس الأمر كما تقولونه أيها الكفار على محمد.

الْجَحِيمَ صَلَوَةٌ ﴿٣١﴾ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا
سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿٣٢﴾ إِنَّهُمْ كَانَ لَا يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ
الْمِسْكِينِ ﴿٣٤﴾ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ ﴿٣٥﴾
وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ﴿٣٦﴾ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا
الْخَاطِئُونَ ﴿٣٧﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٨﴾

يقول - تعالى - مقسمًا لخلقه بما يشاهدونه من آياته في مخلوقاته الدالة على كماله في أسمائه وصفاته، وما غاب عنهم مما لا يشاهدونه من المغيبات عنهم، إن القرآن كلامه ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة، فقال - تعالى -: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لَا تُبْصِرُونَ * إِنَّهُمْ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ ؛ يعني محمدًا ﷺ أضافه إليه على معنى التبليغ؛ لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل، ولهذا أضافه في سورة التكويد إلى الرسول الملكي، ﴿إِنَّهُمْ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾﴾، وهذا جبريل عليه السلام، ثم قال - تعالى -: ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ﴾ ؛ يعني محمدًا ﷺ، ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ﴾ ؛ يعني أن محمدًا رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾ ؛ أي بمتهم، ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿٢٥﴾ فَإِنَّ تَذَهَبُونَ ﴿٢٦﴾﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾﴾، فأضافه الله تارة إلى قول الرسول الملكي، وتارة إلى الرسول البشري؛ لأن كلا منهما مبلغ عن الله ما استأمنه عليه من وحيه وكلامه، ولهذا قال - تعالى -: ﴿نَزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

عن شريح بن عبيد قال: قال عمر بن الخطاب: خرجت أتعرض رسول الله ﷺ قبل أن أسلم فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقامت خلفه فاستفتح سورة الحاقة، فجعلت

وَمَا لَا بُصُرُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
 ﴿٤٠﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمَنُونَ
 ﴿٤١﴾ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ ﴿٤٢﴾
 نَزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا
 بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ

﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ﴾: إن القرآن،
 يبلغه عن الله أوحى إليه.

﴿قَلِيلًا مَّا تُوْمَنُونَ﴾: المراد بقلة
 الإيمان هنا نفيه عنهم.

﴿كَاهِنٍ﴾: من يدعى علم الغيب.

﴿وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا﴾: اختلق وافترى
 علينا. ﴿الْأَقَاوِيلِ﴾: الأكاذيب.

﴿بِالْيَمِينِ﴾: اليد اليمنى، أو بالقوة. ﴿الْوَتِينَ﴾: الشريان الواصل بين القلب والرأس إذا قطع

أعجب من تأليف القرآن قال: فقلت هذا والله شاعر كما قالت قريش، قال: فقرأ
 ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ ﴿٣٩﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمَنُونَ ﴿٤٠﴾، قال: فقلت:
 كاهن، قال: فقرأ، ﴿وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ﴾ ﴿٤١﴾ نَزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٢﴾ وَلَوْ
 نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٣﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٤﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٥﴾ فَمَا
 مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِيزٍ ﴿٤٦﴾ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ قال: فوق الإسلام في قلبي كل
 موقع، فهذا من جملة الأسباب التي جعلها الله - تعالى - مؤثرة في هداية عمر بن
 الخطاب رضي الله عنه.

يقول - تعالى -: ﴿وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا﴾؛ أي محمد صلوات الله عليه لو كان كما يزعمون مفترياً علينا
 فزاد في الرسالة، أو نقص منها، أو قال شيئاً من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك لعاجلناه
 بالعقوبة، ولهذا قال - تعالى -: ﴿لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾، لانتقمنا منه باليمين؛ لأنها أشد
 في البطش، وقيل لأخذنا بيمينه، ﴿ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾، قال ابن عباس: وهو نياط
 القلب، وهو العرق الذي القلب معلق فيه، وقال محمد بن كعب: هو القلب ومراقه
 وما يليه، وقوله - تعالى -: ﴿فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِيزٍ﴾؛ أي فما يقدر أحد منكم
 على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئاً من ذلك، والمعنى في هذا بل هو صادق بار
 راشد؛ لأن الله - عز وجل - مقرر له ما يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات

مات صاحبه. ﴿عَنْهُ﴾: عن النبي.
 ﴿حَاجِرِينَ﴾: دافعين وحامين.
 مانعين الهلاك عنه.
 ﴿لَحْزَرَةً﴾: ندامة عظيمة.
 ﴿لِحَقِّ الْيَقِينِ﴾: حق لا شك فيه.
 ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾: نزهه عما لا
 يليق به - تعالى.

﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنْكُمْ
 مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِرِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِنَّهُ لَلَّذِكْرُ
 لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ
 ﴿٤٩﴾ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِنَّهُ
 لِحَقِّ الْيَقِينِ ﴿٥١﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
 ﴿٥٢﴾

القاطعات، ثم قال - تعالى :- ﴿وَإِنَّهُ لَلَّذِكْرُ لِلْمُتَّقِينَ﴾؛ يعني القرآن، ثم قال - تعالى :-
 ﴿وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ﴾؛ أي مع هذا البيان والوضوح سيوجد منكم من يكذب
 بالقرآن، ثم قال - تعالى :- ﴿وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾، قال ابن جرير: إن التكذيب
 حسرة على الكافرين يوم القيامة، ﴿وَإِنَّهُ لِحَقِّ الْيَقِينِ﴾؛ أي الخبر الصدق الحق الذي لا
 مرية فيه، ولا شك ولا ريب، ثم قال - تعالى :- ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾؛ أي الذي
 أنزل هذا القرآن العظيم، ولله الحمد والثناء الجزيل.

من أسرار إعجاز القرآن الكريم

- ١ - ﴿الْحَاقَّةُ﴾ ﴿١﴾ مَا الْحَاقَّةُ ﴿٢﴾ إطناب الغرض منه التهويل والتعظيم.
- ٢ - التفصيل بعد الإجمال: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ﴾، ثم فصل بقوله: ﴿فَأَمَّا ثَمُودُ
 فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ﴾ ﴿٥﴾ وَأَمَّا عَادٌ﴾ الآية زيادة في البيان.
- ٣ - ﴿كَانَتْهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ تشبيه مرسل مجمل، ذكرت الأداة وحذف وجه
 الشبه.
- ٤ - ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ﴾ استعارة مكنية، شبه الماء بإنسان يطغى، ثم حذف المشبه به،
 وذكر صفة من صفاته؛ وهي الطغيان على سبيل الاستعارة المكنية.
- ٥ - ﴿وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾، ومثل: ﴿لَا تَخَفْنِ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾ جناس.

- ٦ - ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْقَتْ كِتَابَهُ يَمِينُهُ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَبُوا كِتَابِي﴾ قابلها بقوله: ﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْقَتْ كِتَابَهُ شِمَالَهُ﴾، وهي مقابلة بديعة.
- ٧ - ﴿فَلَا أَقْسَمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لَا تُبْصِرُونَ﴾ طباق السلب.
- ٨ - ﴿لَاخِذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾ لفظ اليمين كناية عن القوة والقدرة.
- ٩ - ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ (٢١) ﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾ (٢٢) ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾ (٢٣)، توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات.

ما نتعلمه من سورة «الحاقة»

- ١ - عرضت هذه السورة الكريمة لأحوال القيامة، وذكرت ما أصاب الأمم السابقة من الهلاك، والأخذ الشديد حين كذبوا، مثل ثمود وعاد، فأما ثمود فأهلكوا بالواقعة التي جاوزت الحد في الشدة، وأما عاد فأهلكوا بريح باردة عنيفة متمردة، سلطها الله عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام متتابة، وجاء فرعون ومن قبله من الأمم التي كفرت بالأفعال ذات الخطأ الفاحش العظيم فأخذهم الله بعقابه الشديد حين كذبوا رسلهم.
- ٢ - تحدثت عن النفخ في الصور وما يصيب الأرض والجبال والسماء من التغيير والزوال، وما يكون بعد ذلك من العرض للحساب، وبشّرت أصحاب اليمين بما يلقون من جزاء كريم ونعيم مقيم، وأندرت أصحاب الشمال بالعذاب الأليم.
- ٣ - الرسول الكريم ﷺ كان صادقاً أميناً فيما بلغه عن ربه، وأن القرآن لحق ثابت لا ريب فيه.
- ٤ - أمر الله الكريم رسوله ﷺ بأن يداوم على ذكره في الغدو والأصال، وألا يعبأ بقول الكافرين والمنافقين بأنه شاعر أو كاهن، وأن القرآن تنزيل من رب العالمين أنزله عظة ورحمة للعالمين، للذين يمثلون أوامر الله ويجتنبون نواهيه.
- ٥ - الله ﷻ يعلم أن منكم مكذبين بالقرآن، وسوف يرون من ألوان العذاب ما تقشعر منه الأبدان، حيثئذ يتمنى أن تكون الموتة التي ماتها هي الفاصلة، ولم يبعث

بعدها، لم ينفعه ماله، وزالت عنه قوته، وذهبت صحته، وها هو اليوم يلاقي جهنم، خذوه فاجمعوا يديه إلى عنقه، ثم لا تدخلوه إلا نار الجحيم، ثم في سلسلة بالغة الطول فاسلكوه؛ أي تدخل السلسلة من أسته وتخرج من فيه، ويشوى في نار جهنم كما يشوى اللحم على السفود.

٦ - هل لنا من عبرة وعظة من أهوال يوم القيامة، وما فيها من كروب وهوان نسأل الله أن يلهمنا الرشاد، ونسير على الطريق السليم فهو نعم المولى ونعم النصير.

* * * * *

سورة «المعارج»

نزلت بمكة، وآياتها ٤٤ آية

معاني الكلمات :-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ
 لَهُمْ دَافِعٌ ﴿٢﴾ مِنْ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿٣﴾

﴿سَأَلَ سَائِلٌ﴾: دعا داع على
 نفسه. ﴿وَاقِعٌ لِلْكَافِرِينَ﴾: نازل
 بهم. ﴿دَافِعٌ﴾: واق مانع.

﴿ذِي الْمَعَارِجِ﴾: ذي السموات
 مصاعد الملائكة، أو الدرجات في العلو والرفعة.

أسباب النزول

قوله - تعالى -: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ نزلت في النضر بن الحارث حين قال: ﴿وَإِذْ
 قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ حَقًّا مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنْ
 السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ﴿٣٢﴾ فدعا على نفسه، وسأل العذاب، فنزل به ما
 سأل يوم بدر فقتل صبرًا، ونزل فيه ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾، وقوله - تعالى -:
 ﴿أُطِيعْ كُلَّ أَمْرٍ مِنْهُمْ أَنْ يَدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ﴾ ﴿٢٨﴾ كَلَّا ﴿٢٩﴾، قال المفسرون: كان
 المشركون يجتمعون حول النبي ﷺ يستمعون كلامه، ولا يتفعلون به، بل يكذبون به
 ويستهزئون ويقولون: لمن دخل هؤلاء الجنة لدخلنا قبلهم، وليكون لنا فيه أكثر مما
 لهم، فأنزل الله - تعالى - هذه الآية.

التفسير

﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾؛ أي دعا داع من كفر مكة لنفسه ولقومه بنزول عذاب
 واقع لا محالة، والسائل هو: النضر بن الحارث من صناديد قريش وطواغيتها، لما
 خوفهم رسول الله عذاب الله قال استهزاء: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ حَقًّا
 مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنْ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ﴿٣٢﴾
 فأهلكهم الله يوم بدر، ومات شرمية، ونزلت الآية بدمه، ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾؛ أي دعا بهذا

﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ﴾: تصعد في تلك المعارج، تتلقى الأوامر والنواهي. ﴿وَالرُّوحُ﴾: جبريل عليه السلام. ﴿صَبْرًا جَمِيلًا﴾: لا شكوى فيه لغيره - تعالى. ﴿يَرَوْنَهُ﴾: يرون العذاب يوم

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ
مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾ فَأَصْبَرَ صَبْرًا
جَمِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿٦﴾ وَنَرَاهُ
قَرِيبًا ﴿٧﴾ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَلِ هِلِ ﴿٨﴾

القيامة. ﴿قَرِيبًا﴾: محقق الحصول. ﴿السَّمَاءُ كَالْهَلِ هِلِ﴾: كالمعدن المذاب، أودردي الزيت، والدردى ما عكر من كل شيء.

العذاب عَلَى الكافرين، ﴿لَيْسَ لَهُمْ دَافِعٌ﴾؛ أي لا راد له إذا أراد الله وقوعه، وهو نازل بهم لا محالة سواء طلبوه، أو لم يطلبوه، وإذا نزل العذاب فلن يرفع أو يدفع، ﴿مَنْ أَلَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ﴾؛ أي هو صادر من الله العظيم الجليل، صاحب المصاعد التي تصعد بها الملائكة، وتنزل بأمره ووحيه، ثم فصل ذلك بقوله: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾؛ أي تصعد الملائكة الأبرار وجبريل الأمين الذي خصه الله بالوحي إِلَى الله. ﴿وَنَرَاهُ﴾: ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾؛ أي في يوم طوله خمسون ألف سنة من سنى الدنيا، قال ابن عباس: هو يوم القيامة جعله الله عَلَى الكافرين مقدار خمسين ألف سنة، ثم يدخلون النار للاستقرار، والجمع بين هذه الآية وبين قوله - تعالى - في سورة السجدة، ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ ﴿٥﴾، أن القيامة مواقف ومواطن، فيها خمسون موطنًا كل موطن ألف سنة، وأن هذه المدة الطويلة تخف عَلَى المؤمن حَتَّى تكون أخف عليه من صلاة مكتوبة، عن أبي سعيد قال: قيل لرسول الله ﷺ ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده إنه ليخفف عَلَى المؤمن حَتَّى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا»، ﴿فَأَصْبَرَ صَبْرًا جَمِيلًا﴾؛ أي اصبر يا محمد عَلَى تكذيب قومك لك، واستعجالهم العذاب استبعادًا لوقوعه، ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا﴾؛ أي وقوع العذاب، وقيام الساعة يراه الكفرة بعيد الوقوع بمعنى مستحيل الوقوع، ﴿وَنَرَاهُ﴾

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿٩﴾ وَلَا يَسْتَلُ حِمِيمٌ
حَمِيمًا ﴿١٠﴾ يُبْصِرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي
مِنْ عَذَابٍ يَوْمِئِذٍ بَيْنِيهِ ﴿١١﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ
﴿١٢﴾ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ﴿١٣﴾ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

﴿الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ﴾: الصوف
المصبوغ ألوانا. ﴿حَمِيمٌ﴾: قريب
مشفق، أو
صديق. ﴿يُبْصِرُونَهُمْ﴾: يُعْرِفُ
الأحباء أحماءهم، تعدوهم
الله أن ينصر بعضهم بعضا.

﴿الْمُجْرِمُ﴾: الكافر. ﴿وَصَاحِبَتِهِ﴾: زوجته. ﴿وَفَصِيلَتِهِ﴾: عشيرته الأقربين المنفصل عنهم.
﴿تُؤْوِيهِ﴾: تضمه في النسب، أو عند الشدائد.

قَرِيبًا؛ أي المؤمنون يعتقدون كونه قريبًا، وإن كان له أمد لا يعلمه إلا الله. ﴿وَعَلَىٰ﴾
ولكن كل ما هو آت فهو قريب وواقع لا محالة.
﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَلِّ﴾؛ أي تكون السماء سائلة غير متماسكة كالرصاص
المذاب، قال ابن عباس: كعكر الزيت، ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ﴾؛ أي كالصوف
المنفوش، وتكون الجبال متناثرة متطايرة؛ كالصوف المنفوش إذا طيرته الريح، قال
القرطبي: العهن الصوف الأحمر أو ذو الألوان، شبه الجبال في تلونها ألوان، وأول ما
تتغير الجبال تصير رملا مهिला، ثم عهنا منفوشا، ثم هباء منثورًا، هذه حال السماء
والأرض في ذلك اليوم المفزع، أما حال الخلائق فهي كما قال - تعالى -: ﴿وَلَا يَسْتَلُ
حِمِيمٌ حَمِيمًا﴾؛ أي لا يسأل صديق صديقه ولا قريب قريبه عن شأنه، لشغل كل
إنسان بنفسه، وذلك لشدة ما يحيط به من الهول والفزع، ﴿يُبْصِرُونَهُمْ﴾؛ أي يرونهم
ويعرفونهم، حتى يرى الرجل أباه وأخاه وقرابته وعشيرته، فلا يسأله ولا يكلمه بل يفر
منه؛ كقوله - تعالى -: ﴿يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمِئِذٍ بَيْنِيهِ﴾، قال ابن عباس:
﴿يُبْصِرُونَهُمْ﴾؛ أي يعرف بعضهم بعضًا ويتعارفون بينهم ثم يفر بعضهم من بعض،
﴿يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمِئِذٍ بَيْنِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ﴾؛ أي يتمنى الكافر
لو يفدي نفسه من عذاب الله بأعز من كان عليه في الدنيا من ابن وزوجة وأخ،
﴿وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ﴾؛ أي وعشيرته التي كانت تضمه إليها، ويتكل في نوائبه عليها،

﴿إِنَّهَا لَطَنُ﴾: جهنم الملتهبة.
 ﴿نَزَاعَةُ لِّلشَّوَى﴾: قلاع
 للأطراف، أو جلد الرأس.
 ﴿تَدْعُوا﴾: تنادي. ﴿أَذْبَرَ وَقَوْلَى﴾:
 أعرض عن الإيمان. ﴿وَجَمَعَ﴾:
 جمع المال. ﴿فَأَوْعَى﴾: أمسك ماله
 في وعاء حرصا وتأميلا وبخلًا. ﴿هَلُوعًا﴾: كثير الجزع، شديد الحرص.

جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴿١٤﴾ كَلَّا إِنَّهَا لَطَنُ ﴿١٥﴾
 نَزَاعَةُ لِّلشَّوَى ﴿١٦﴾ تَدْعُوا مِّنْ أَدْبَرَ وَقَوْلَى ﴿١٧﴾
 وَجَمَعَ فَأَوْعَى ﴿١٨﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ
 هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا

بل يتمنى لو يفتدي بجميع أهل الأرض، ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ﴾؛ أي
 وبجميع من في الأرض من البشر وغيرهم، ثم ينجو من عذاب الله، وهيئات أن ينجو
 المجرم من العذاب، أو ينقذه ذلك من شدة الكرب، ﴿ثُمَّ﴾ للاستبعاد والانكار، يعني
 يتمنى لو كان هؤلاء جميعًا تحت يده، وبذلهم في فداء نفسه، ثم ينجيهم ذلك،
 وهيئات أن ينجيهم، ﴿كَلَّا إِنَّهَا لَطَنُ﴾ كلاً أداة زجر وتعنيف؛ أي لينزجر هذا الكافر
 الأثيم، وليرتدع عن هذه الأمانى، فليس ينجيهم من عذاب الله فداء، بل أمة جهنم
 تلتظي نيرانها وتلتهب، ﴿نَزَاعَةُ لِّلشَّوَى﴾؛ أي تنزع بشدة حرها جلدة الرأس من
 الإنسان كلما قلعت عادت كما كانت زيادة في التنكيل والعذاب وخصها بالذكر؛
 لأنها أشد الجسم حساسية وتأثراً بالنار، ﴿تَدْعُوا مِّنْ أَدْبَرَ وَقَوْلَى﴾؛ أي تنادي جهنم
 وتهتف بمن كذب بالرحمن وأعرض عن الإيمان، قال ابن عباس: تدعو الكافرين
 والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيح تقول: إلي يا كافر، إلي يا منافق، ثم تلتقطهم كما
 يلتقط الطير الحب، ﴿وَجَمَعَ فَأَوْعَى﴾؛ أي وتدعو من جمع المال وخبأه وكنزه في الخزائن
 والصناديق، ولم يؤد منه حق الله، وحق المساكين، قال المفسرون: والآية وعيد شديد
 لمن يبخل بالمال، ويحرص على جمعه، فلا ينفقه في سبيل الخير، ولا يخرج من حق
 الله وحق المساكين، وقد كان الحسن البصري يقول: يا ابن آدم سمعت وعيد الله ثم
 أوعيت الدنيا أي جمعتها من حلال وحرام!!!

مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾
 الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ فِي
 أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
 ﴿٢٥﴾ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّمَاتِ اللَّهِ وَالَّذِينَ

﴿الشَّرُّ﴾: الضرر. ﴿جزوعًا﴾: كثير الجزع والأسى، قليل الصبر.
 ﴿مَنُوعًا﴾: شديد البخل، كثير المنع والإمساك. ﴿لِلسَّائِلِ﴾: المستجدي. ﴿وَالْمَحْرُومِ﴾: المحتاج المتعفف عن السؤال.

يقول - تعالى - مخبرًا عن الإنسان، وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة، ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾، ثم فسره بقوله، ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا﴾؛ أي مسه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب، وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير، ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا﴾؛ أي إذا حصلت له نعمة من الله ببخل بها على غيره، ومنع حق الله - تعالى - فيها، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «شر ما في رجل: شح هالع وجبن خالع»، ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ﴾؛ أي الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم إلا من عصمه الله ووقفه وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه وهم المصلون، ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾، قيل معناه: يحافظون على أوقاتها وواجباتها، وقيل المراد بالدوام السكون والخشوع، وهذا يدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة، فإن الذي لا يطمئن في ركوعه وسجوده ليس بدائم على صلاته؛ لأنه لم يسكن فيها، ولم يدم بل ينقرها نقر الغراب، فلا يفلح في صلاته، وقيل: المراد بذلك الذين عملوا عملاً داوموا عليه وأثبتوه، عن عائشة - رضي الله عنها - عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» قالت: وكان رسول الله ﷺ: «إذا عمل عملاً داوم عليه، وقال قتادة في قوله - تعالى -: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾، ذكر لنا أن دانيال عليه السلام نعت أمة محمد ﷺ فقال: يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما غرقوا، أو قوم عاد ما أرسلت عليهم الريح العقيم، أو ثمود ما أخذتهم الصيحة، فعليكم بالصلاة فإنه خلق للمؤمنين حسن، وقوله - تعالى -: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾؛ أي في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات، وقوله - تعالى -: ﴿وَالَّذِينَ

﴿يَوْمِ الدِّينِ﴾: يوم الجزاء، يوم القيامة. ﴿مُشْفِقُونَ﴾: خائفون، استعظاما لله - تعالى.

﴿غَيْرُ مَأْمُونٍ﴾: غير مضمون دفعه.

﴿لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾: ملازمون للعفة. ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾: ما

هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ

ملكوا من الإماء والجواري. ﴿ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ﴾: تجاوز الحلال إلى الحرام.

يُصَدِّقُونَ يَوْمِ الدِّينِ؛ أي يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء فهم يعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب، ولهذا قال - تعالى -: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ﴾؛ أي خائفون وجلون، ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ﴾؛ أي لا يأمنه أحد ممن عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك وتعالى، وقوله - تعالى -: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾؛ أي يكفونها عن الحرام ويمنعونها أن توضع في غير ما أذن الله فيه، ولهذا قال - تعالى -: ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾؛ أي من الإماء، ﴿فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾، فمن ابتغى وراء ذلك فهم العادون؛ أي فمن طلب لقضاء شهوته غير الزوجات والمملوكات، فقد تعدى حدود الله، وعرض نفسه لعذاب الله، قال الطبري: «من التمس من فرجه منكما سوى زوجته أو حلل يمينه ففاعلوا ذلك هم العادون، والذين تعدوا حدود ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم، فهم الملومون، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَيْمَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾؛ أي يؤدون الأمانات ويحفظون العهود، فإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا عاهدوا لم يغدروا، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ﴾؛ أي يشهدون بالحق على القريب والبعيد، ولا يكتمون الشهادة، ولا يغيرونها بل يؤدونها على وجهها الكامل بحيث تصان به حقوق الناس ومصالحهم، وخصها بالذكر مع إندراجها في الأمانات تنبيها على فضلها؛ لأن في إقامتها إحياء للحقوق، وفي تركها تضييع للحقوق، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾، هذا هو الوصف الثامن من أوصاف المؤمنين الذي وفقهم الله إلى تطهير نفوسهم من خلق الهلع المذموم؛ أي يراعون شرائط الصلاة، ويلتزمون آدابها

ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾ وَالَّذِينَ هُمْ
لِأَمْتِنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ
بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿٣٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ
يُحَافِظُونَ ﴿٣٤﴾ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ﴿٣٥﴾
فَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿٣٦﴾ عَنِ
الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٧﴾ أُطِيعَ كُلُّ

﴿الْعَادُونَ﴾: المعتدون.

﴿لِأَمْتِنِهِمْ﴾: ما أوْتَمَنُوا عليه من حقوق العباد.

﴿وَعَهْدِهِمْ﴾: مواعيدهم.

﴿رِعُونَ﴾: حافظون.

﴿بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ﴾: يؤدون

الشهادة على وجهها ولا ينكرونها. ﴿فِي جَنَّاتٍ

مُكْرَمُونَ﴾: يدخلون دار الكرامة؛ وهي الجنة. ﴿قِبَلَكَ﴾: نحوك وجهتك.

﴿مُهْطِعِينَ﴾: مسرعين، مادي أعناقهم إليك. ﴿عِزِينَ﴾: جماعات، جمع عزه، متفرقين.

ولا سيما الخشوع، والتدبر ومراقبة الله فيها، ولا كانت حركات صورية لا يجني العبد ثمرتها، فإن فائدة الصلاة أن تكف عن المحارم، ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾، ولما كانت الصلاة عمود الإسلام بولغ في التوكيد فيها فذكرت في أول الخصال الحميدة وفي آخرها؛ ليعلم مرتبتها في الأركان التي بني عليها الإسلام، قال القرطبي: ذكر الله - تعالى - من أوصافهم في البدء ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ ثم قال في الختم ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾، والدوام غير المحافظة فدوامهم عليها أن يحافظوا على أدائها، لا يخلون بها ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل، ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباغ الوضوء لها ومراقبتها وقيموا أركانها ويكملوها بسننها وآدابها ويحفظوها من الإحباط باقتراب المآثم، فالدوام يرجع إلى نفس الصلوات، والمحافظة ترجع إلى أحوالها، وبعد أن ذكر الله - تعالى - أوصاف المؤمنين المتقين ذكر مآلهم وعاقبتهم فقال: ﴿أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ﴾؛ أي أولئك المتصفون بتلك الأوصاف الجليلة، والمناقب الرفيعة، مستقرون في جنات النعيم، التي أكرمهم الله فيها بأنواع الكرامات مع الإكرام والإنعام بأنواع الملاذ والمشتريات،

أَمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يَدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿٣٨﴾ كَلَّا
إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿٤٠﴾ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ

﴿كَلَّا﴾: ليس الأمر كما زعموا.
﴿مِمَّا يَعْلَمُونَ﴾: من نطفة مهينة
قدرة. ﴿فَلَا أُقْسِمُ﴾: أقسم ﴿فَلَا﴾
مزيدة للتأكيد.

﴿الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾: مشارق

الكواكب ومغاربها. ﴿نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ﴾: نأتي بدلهم بخير منهم.

لاتصافهم بمكارم الأخلاق. قال - تعالى -: ﴿فَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ﴾؛ أي فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد مهطعين؛ أي مسرعين ناشرين منك، وعن ابن عباس: ﴿فَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ﴾، قال: قبلك ينظرون، ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ﴾؛ قال العزير: العصب من الناس عن يمين وشمال معرضين يستهزئون، وعن الحسن في قوله: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ﴾؛ أي فرقا حول النبي ﷺ لا يرغبون في كتاب الله، ولا في نبيه ﷺ، وعن جابر بن سمرة، أن رسول الله ﷺ خرج عليهم وهم حلق فقال: «ما لي أراكم عزين» قال المفسرون: كان المشركون يجتمعون حول النبي ﷺ حلقا حلقا يسمعون كلامه ويستهزئون بأصحابه، ويقولون: إن دخل هؤلاء الجنة - كما يقول محمد - فلتدخلنها قبلهم فنزلت الآية ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ﴾؛ أي جالسين عن يمينك وعن شمالك فرقا فرقا وجماعات يتحدثون ويتعجبون؟ ومنه حديث: «ما لي أراكم عزين؟» ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، ﴿أُطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يَدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ﴾؟ استفهام إنكاري مع التقريع والتوبيخ؛ أي أطمع كل امرئ منهم أن يدخل الجنة نعيم؛ أي من هؤلاء الكفار، وقد كذب خاتم المرسلين؟ ﴿كَلَّا﴾ ردع وزجر؛ أي ليس الأمر كما يطمعون فإنهم لا يدخلونها أبدا، ثم قال: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ﴾؛ أي خلقناهم من الأشياء المستقدرة، من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، فمن أين يتشرفون بدخول جنات النعيم قبل المؤمنين، وليس لهم فضل يستوجبون به دخول الجنة، وإنما يستوجب دخول الجنة من أطاع الله. قال القرطبي: كانوا يستهزئون بفقراء المسلمين ويتكبرون عليهم فقال - تعالى -: ﴿إِنَّا

خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤١﴾ فَذَرَهُمْ
يَخْضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ
﴿٤٢﴾ يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى
نُصْبٍ يُوفُضُونَ ﴿٤٣﴾ خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهِفُهُمْ
ذِلَّةٌ ذَلُّكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٤٤﴾

﴿يَسْتَبِقِينَ﴾: بمغلوبين، أو
بعاجزين. ﴿فَذَرَهُمْ﴾: فدعهم
واتركهم غير مكترث بهم.
﴿يَخْضُوا﴾: ينغمسوا في باطلهم.
﴿الْأَجْدَاثِ﴾: القبور. ﴿سِرَاعًا﴾:
مسرعين إلى الداعي. ﴿نُصْبٍ﴾:
أحجار عظموها في الجاهلية شيء

منصوب للعبادة. ﴿يُوفُضُونَ﴾: يسرعون. ﴿خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ﴾: ذليلة منكسرة، لا يرفعونها.
﴿تَرَهِفُهُمْ ذِلَّةٌ﴾: تغشاهم مهانة شديدة. ﴿ذَلُّكَ الْيَوْمُ﴾: ذلك يوم القيامة.

خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ؛ أي من القدر فلا يليق بهم هذا التكبر، ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ﴾؛ أي فأقسم برب مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها، ﴿إِنَّا لَقَادِرُونَ
* عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾؛ أي قادرون على إهلاكهم، واستبدالهم بقوم أفضل منهم
وأطوع لله، ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾؛ أي ولسنا عاجزين عن ذلك، ﴿فَذَرَهُمْ يَخْضُوا
وَيَلْعَبُوا﴾؛ أي اتركهم يا محمد يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم، واشتغل أنت بما
أمرت به، وهو أمر على جهة الوعيد والتهديد للمشركين.

﴿حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ﴾؛ أي حتى يلاقوا ذلك اليوم العصيب الرهيب، الذي لا
ينفعهم فيه توبة ولا ندم، ﴿يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا﴾؛ أي يوم يخرجون من القبور
إلى أرض المحشر مسرعين، ﴿إِلَى نُصْبٍ يُوفُضُونَ﴾؛ أي كأنهم يسعون ويستبقون إلى
أصنامهم التي نصبوها ليعبدوها، وشبه حالة إسراعهم إلى موقف الحساب، بحالة
إسراعهم وتسابقهم في الدنيا إلى آلهتهم وطواغيتهم، وفي هذا التشبيه تهكم بهم،
وتعريض لسخافة عقولهم، إذ عبدوا ما لا يستحق العبادة، وتركوا عبادة الواحد
الأحد، ﴿خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهِفُهُمْ ذِلَّةٌ﴾؛ أي منكسة أبصارهم إلى الأرض لا يرفعونها
خجلا من الله، ويغشاهم الذل والهوان من كل مكان وعلى وجوههم آثار الذلة

والانكسار. ﴿ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾؛ أي هذا هو اليوم الذي وعدوا به في الدنيا، وكانوا يهزءون ويكذبون فاليوم يرون عقابهم وجزاءهم.

من أسرار إعجاز القرآن الكريم

- ١ - بعيدًا وقريبًا، وبين اليمين.. والشمال، وبين المشرق والمغرب: طباق.
- ٢ - سأل سائل، وكذلك تعرج المعارج: جناس الاشتقاق.
- ٣ - ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾، الروح هو: جبريل من ذكر الخاص بعد العام تنبيهًا بالفضل وتشريفًا له.
- ٤ - ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَلِ (٨) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (٩)﴾ تشبيه مرسل مجمل لحذف وجه الشبه.
- ٥ - ﴿لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمِيٍّ بِنَيْهِ (١١) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (١٢) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤَيِّدُ (١٣) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ ذكر العام بعد الخاص، جاء بالعموم بعد الخصوص لبيان هول الموقف.
- ٦ - ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا﴾، قابله بقوله، ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا﴾.
- ٧ - ﴿أَيُطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةً نَعِيمًا﴾؟ استفهام إنكاري الغرض منه التقرير والتوبيخ.
- ٨ - ﴿كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ﴾ كناية عن المنى القدر مع النزاهة التامة في التعبير.
- ٩ - ﴿كَانَتْهُمْ إِلَى نَصَبٍ يُفْضُونَ﴾ تشبيه مرسل مجمل لعدم ذكر وجه الشبه، وفي تشبيههم بذلك تهكم منهم، وتعريض بسخافة عقولهم، وتسجيل عليهم بالجهل المشين بالإسراع في عبادة غير من يستحق العبادة.
- ١٠ - ﴿كَلَّا إِنَّهَا لَأَطَى (١٥) نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى (١٦) تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (١٧)﴾ السجع المرصع مراعاة لرءوس الآيات.

ما نتعلمه من سورة «المعارج»

- ١ - تمرد أهل مكة وطغيانهم على طاعة الرسول ﷺ واستهزائهم بالإنذار والعذاب

الذي خوفوا به، وذكرت مثلاً لطغيانهم بما طلبه «النضر بن الحارث»، حين دعا أن ينزل اله عليه وعلى قومه العذاب العاجل؛ ليستمتعوا به في الدنيا قبل الآخرة، وذلك مكابرة في الحجود والعناد.

٢ - من مظاهر يوم القيامة ذلك اليوم الفظيع الذي تنفطر فيه السموات وتتطاير فيه الجبال فتصير كالصوف الملون ألواناً غريبة.

٣ - من طبيعة الإنسان أنه يتسرع إلى مشتهاه اتباعاً لهواه، وأنه مفرط في الهلع والفرع، فإن مسه خير شحت به نفسه، وإن نزل به شر اشتد له قلقه، فإنه يجزع عند الشدة، وييطر عند النعمة، ويمنع حق الفقير والمسكين.

٤ - استثنى الله من ذلك الخلق الذميم أصنافاً من البشر، وهم الذي جمعوا مع الإيمان صالح الأعمال، وفضائل الأخلاق، وقد أعد الله لهم من عظيم الأجر في جنات الخلد والنعيم.

٥ - يطمع الكفرة المستهزون بالرسول، وما جاء به في دخول جنات النعيم، وهيهات هيهات، وقد توعدهم المولى - ﷺ - بالذلة والمهانة، والعذاب الشديد يوم القيامة.

٦ - أقسم الله جل علاه عَلى أن الجزاء والبعث حق لا ريب فيه، وعلى أن الله قادر عَلى أن يخلق خيراً منهم يطيعونه ويعبدونه، ويوم القيامة يرى الكافرون الذلة والمهانة جزاء تكذيبهم للرسول، وعدم إيمانهم بالبعث والثواب والعقاب.

٧ - علينا أن نتخلص من أهوائنا ونشكر الله عَلى جزيل عطائه، وألا نحرم اليتامى والمساكين مما رزقنا الله به، وأن نتمسك بمكارم الأخلاق، ونتبع الرسول فيما جاء به من التنزيل عسى الله أن يتقبلنا، وأن نكون في جنات النعيم.

٨ - من الإيمان ألا تجزع إذا مسك ضر، وإذا حصلت لك نعمة من الله، فلا تمنع حق الله فيها من صدقة وزكاة، إذا فعلت ذلك هداك الله إلى الخير ويسر لك أسبابه، وكنت من أصحاب النعيم، والله الهادي إلى سواء السبيل.

سورة «نوح»

نزلت بمكة، وآياتها ٢٨ آية

معاني الكلمات :-

﴿أَنْذِرْ قَوْمَكَ﴾: حذرهم عاقبة كفرهم. ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾: عذاب مؤلم موجه. ﴿نَذِيرٌ﴾: مبلغ ومحذر ومخوف. ﴿مُتَيْنٌ﴾: موضح رسالتي لكم. ﴿وَاتَّقُوا﴾: اجعلوا إيمانكم وقاية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١﴾ قَالَ
يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾ أَنْ أَعْبُدُوا
اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ﴿٣﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ

لکم من عذابه.

التفسير

يقول - تعالى - مخبراً عن نوح - عليه السلام - أنه أرسله إلى قومه آمراً له أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله بهم، فإن تابوا وأنبأوا رفع الله عنهم، ولهذا قال - تعالى -: ﴿أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾؛ أي بين النذارة ظاهر الأمر واضحه أن اعبدوا الله واتقوه؛ أي اتركوا محارمه واجتنبوا مآثمه، ﴿وَأَطِيعُوا﴾ فيما أمركم به وأنهاكم عنه، ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾؛ أي إذا فعلتم ما أمركم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم غفر الله لكم ذنوبكم، ﴿مِنْ﴾ قيل إنها بمعنى عن تقريره يصفح لكم عن ذنوبكم واختاره ابن جرير، وقيل: إنها للتبعض؛ أي يغفر لكم الذنوب العظيمة التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام، ﴿وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾؛ أي يمد في أعماركم ويدراً عنكم العذاب الذي إن لم تجتنبوا ما نهاكم عنه أوقعه بكم، وقد يستدل بهذه الآية من يقول إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزداد بها في العمر حقيقة كما ورد به الحديث «صلة الرحم تزيد العمر»، وقوله - تعالى -: ﴿إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾؛ أي بادروا بالطاعة قبل حلول النعمة فإنه إذا أمر - تعالى -

ذُنُوبِكُمْ وَيُخَوِّزُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ
 اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾
 قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٥﴾ فَلَمْ
 يَزِدَّهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ﴿٦﴾ وَإِنِّي كُلَّمَا

﴿مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾: ما سلف من
 ذنوبكم قبل الإيمان. ﴿أَجَلٍ
 مُّسَمًّى﴾: وقت قدره الله. ﴿إِنَّ
 أَجَلَ اللَّهِ﴾: وقت مجيء عذابه إن
 لم يؤمنوا. ﴿جَاءَ﴾: جاء وقته.
 ﴿لَا يُؤَخَّرُ﴾: ينفذ طبقا لمشيئة

الله. ﴿لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾: ليتكم تستعملون عقولكم. ﴿لَيْلًا وَنَهَارًا﴾: في جميع الأوقات.
 ﴿فِرَارًا﴾: هربا مني، وإعراضا عن الإيمان والطاعة.

يكون ذلك لا يرد ولا يمانع، فإنه العظيم الذي قد قهر كل شيء العزيز الذي دانت
 لعزته جميع المخلوقات.

اشتكى نوح إلى ربه - ^{عَلَيْكَ} ما لقي من قومه وما صبر عليهم في تلك المدة الطويلة
 التي هي ألف سنة إلا خمسين عاما، قال: ﴿رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا﴾؛ أي لم
 أترك دعاءهم في ليل ولا نهار امتثالا لأمرك وابتغاء لطاعتك، ﴿فَلَمْ يَزِدَّهُمْ دُعَائِي إِلَّا
 فِرَارًا﴾؛ أي كلما دعوتهم ليتقربوا من الحق فروا منه وحادوا عنه، ﴿وَإِنِّي كُلَّمَا
 دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْوَابَهُمْ فِي مَآذِنِهِمْ وَأَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ﴾؛ أي سدوا آذانهم لئلا
 يسمعوا ما أدعوهم إليه، ﴿وَأَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ﴾ عن ابن عباس: تنكروا له لئلا يعرفهم،
 وقال سعيد بن جبير: غطوا رؤوسهم لئلا يسمعوا ما يقول، ﴿وَأَصْرَوْا﴾؛ أي استمروا
 على ما هم عليه من الشرك والكفر العظيم الفظيع، ﴿وَأَسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾؛ أي
 استنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له.

قال: ﴿ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا﴾؛ أي جهرة بين الناس، ﴿ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ﴾؛ أي كلاما
 ظاهرا بصوت عال، ﴿وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا﴾؛ أي فيما بيني وبينهم فنوع عليهم الدعوة
 لتكون أنجح فيهم، ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾؛ أي ارجعوا إليه وارجعوا
 عما أنتم فيه وتولوا إليه من قريب فإنه من تاب إليه تاب عليه، ولو كانت ذنوبه مهما
 كانت في الكفر والشرك، ولهذا قال: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ

﴿جَعَلُوا أَصْوَابَهُمْ فِي آذَانِهِمْ﴾: سدوا آذانهم حتى لا يسمعوا قولي. ﴿وَأَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ﴾: غطوا رؤوسهم بثيابهم حتى لا يروني، كراهة لي. ﴿وَأَصْرُوا﴾: تشددوا وثبتوا على الكفر.

دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْوَابَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَأَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَأَسْتَكْبَرُوا ۖ ﴿٧﴾ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿٨﴾ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿٩﴾ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾

﴿وَأَسْتَكْبَرُوا﴾: تكبروا عن اتباعي. ﴿جِهَارًا﴾: بأعلى صوتي. ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾: اطلبوا منه الصفح عما فرط منكم.

السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾؛ أي متواصلة الأمطار، ولهذا تستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء؛ لأجل هذه الآية، وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه صعد المنبر ليستسقي فلم يزد على الاستغفار وقراءة الآيات في الاستغفار ومنها هذه الآية، ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾، ثم قال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي ينزل بها المطر، وقال ابن عباس وغيره يتبع بعضه بعضا، وقوله - تعالى -: ﴿وَيُمَدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾؛ أي إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء، وأنبت لكم من بركات الأرض، وأنبت لكم الزرع وأدر لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين؛ أي أعطاكم الأموال والأولاد، وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنهار الجارية بينها هذا مقام الدعوة بالترغيب، ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب فقال: ﴿مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾؛ أي عظة، وقال ابن عباس: لا تعظمون الله حق عظمته؛ أي لا تخافون من بأسه ونقمته، ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ قيل معناه: من نطفة ثم علقه ثم من مضغة قاله ابن عباس، وقوله - تعالى -: ﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا﴾؟ أي واحدة فوق واحدة، وهل هذا يتلقى من جهة السمع فقط؟ أو هو من الأمور المدركة بالحوس. مما علم من التسيير

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ
بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ
أَنْهَارًا ﴿١٢﴾ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾
وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٤﴾ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ

الله. ﴿خَلَقَكَ أَطْوَارًا﴾: حالات

والكسوفات، فإن الكواكب السبعة السيارة يكف بعضها بعض فأدناها القمر في السماء الدنيا، وهو يكف ما فوقه، وعطارد في الثانية والزهرة في الثالثة، والشمس في الرابعة، والمريخ في الخامسة، والمشتري في السادسة، وزحل في السابعة، وأما بقية الكواكب؛ وهي الثوابت ففي فلك ثان يسمونه فلك الثوابت والمتشرعون منهم يقولون هو الكرسي. والفلك التاسع؛ وهو الأطلسي والأثير عندهم الذي حركته على خلاف حركة سائر الأفلاك، وذلك أن حركته مبدأ الحركات، وهي من المغرب إلى المشرق، وسائر الأفلاك عكسه من المشرق إلى المغرب ومعها يدور سائر الكواكب تبعاً، ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكها فإنها تسير من المغرب إلى المشرق، وكل يقطع فلكه بحسبه، فالقمر يقطع فلكه في كل شهر مرة، والشمس في كل سنة مرة، وزحل في كل ثلاثين سنة مرة، وذلك بحسب اتساع أفلاكها، وإن كانت حركة الجميع في السرعة متناسبة، والمقصود أن الله تعالى: ﴿خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا * وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا﴾؛ أي فاوت بينهما في الاستتارة فجعل كلا منهما أمودجا على حدة ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبها، وقدر للقمر منازل وبروجا وفاوت نوره فتارة يزداد حتى يتناهى، ثم يشرع في النقص حتى يستتر ليدل على مضي الشهور والأعوام، وقوله - تعالى - : ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾؛ أي خلقكم وأنشأكم من الأرض كما يخرج النبات، وسلكم من تراب الأرض كما يسلك النبات منها قال المفسرون لما كان إخراجهم وإنشاؤهم إنما يتم بتناولهم عناصر الغذاء

﴿سَمَوَاتٍ﴾: ما ارتفع من الفضاء الذي تسبح فيه الكواكب في مداراتها. ﴿طَبَاقًا﴾: طبقات في العلو والارتفاع بعضها فوق بعض كل سماء مقببة على الأخرى. ﴿فِيهِنَّ﴾: في السموات. ﴿نُورًا﴾: منورا لوجه الأرض

اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طَبَاقًا ﴿١٥﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ﴿١٦﴾ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا

في الظلام. ﴿الشَّمْسُ سِرَاجًا﴾: مصباحا مضيئا يحو الظلام؛ مثل: السراج في إزالة الظلمة. ﴿أَنْبَتَكُمْ﴾: أنشأكم. ﴿يُعِيدُكُمْ فِيهَا﴾: يقبركم في الأرض بعد الموت. ﴿وَيُخْرِجُكُمْ﴾: يبعثكم بعد الموت. ﴿بِسَاطًا﴾: كالبساط، وقد بسطها الله للخلائق ينتقلون فيها. ﴿لَتَسْلُكُوا﴾: لتقطعوا وتسيروا. ﴿سُبُلًا فِجَاجًا﴾: طرق، فجاجا: جمع فج، وأصله: الطريق

الحيوانية والنباتية المستمدة من الأرض كانوا من هذه الجهة مشابهين للنباتات التي تنمو بامتصاص غذائها من الأرض، فلذا سمي خلقهم وإنشاؤهم إنباتا، أو يكون ذلك إشارة إلى خلق آدم حيث خلق من تراب الأرض، ثم جاءت منه ذريته، فصح نسبهم إلى أنهم أنبتوا من الأرض، ﴿ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾؛ أي إذا متم، ﴿وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾؛ أي يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مرة، ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا﴾؛ أي بسطها ومهدا وقررها وثبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات، ﴿لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا﴾؛ أي خلقها لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم من نواحيها وأرجائها واقطارها، وكل هذا مما ينبهم به نوح - عليه السلام - على قدرة الله وعظمته في خلق السموات والأرض ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية، فهو الخالق الرازق جعل السماء بناء والأرض مهادا، وأوسع على خلقه من رزقه فهو الذي يجب أن يعبد ويوحده ولا يشرك به أحد؛ لأنه لا نظير له، ولا عدل له، ولا ند ولا كفاء ولا صاحبة ولا ولد ولا وزير ولا مشير بل هو العلي الكبير.

الواسع بين الجبلين.

﴿وَاتَّبِعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ﴾: واتبعوا رؤساءهم، المغترين بكثرة أموالهم وأولادهم. ﴿وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا﴾: الذين لا يزيدهم اعتزازهم بهم إلا وبالاً وضللاً

فِجَاجًا ﴿٢٠﴾ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنِّي مَعْصُوفِي
وَاتَّبِعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا
﴿٢١﴾ وَمَكْرُؤًا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾ وَقَالُوا لَا
نَذَرُ آلِهَتَكُمْ وَلَا نَذَرُ وَدًّا وَلَا سُوعًا وَلَا

وغدراً ولؤماً. ﴿وَمَكْرُؤًا﴾: دبروا تدبيراً سيئاً. ﴿كُبَّارًا﴾: عظيماً بالغ الغاية في الكبر، وهو تكذيبهم نوحاً، وإيذاؤه هو ومن معه. ﴿لَا نَذَرُ آلِهَتَكُمْ﴾: لا نترك كن أصنامكم. ﴿وَدًّا وَلَا سُوعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾: أصنام عبدوها ثم انتقلت إلى العرب، فكان «ود» لكلب و«سواع» لهذيل، و«يغوث» لغطفان، و«يعوق» لهمدان، و«نسر» لآل ذي الكلاع من حمير.

﴿قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنِّي مَعْصُوفِي﴾: أي إنهم بالغوا في تكذيبي وعصيان أمري، ﴿وَاتَّبِعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا﴾: أي واتبعوا أغنياءهم ورؤساءهم، الذي أبطرتهم الأموال والأولاد فهلكوا وخسروا سعادة الدارين، فصاروا أسوة لهم في الخسارة، ﴿وَمَكْرُؤًا مَكْرًا كُبَّارًا﴾: أي مكر بهم الرؤساء مكرًا عظيمًا مناهيًا في الكبر، قال الألوسي: ﴿كُبَّارًا﴾: مبالغة في الكبر؛ أي كبيراً في الغاية، وذلك احتيالهم في الدين، وصددهم الناس عنه، وإغراؤهم وتحريضهم على أذية نوح عليه السلام، ﴿وَقَالُوا لَا نَذَرُ آلِهَتَكُمْ﴾: أي ولا تتركوا على وجه الخصوص هذه الأصنام الخمسة، «وداء» وسواعا، ويغوث، ويعوق، ونسرا، وهذه أسماء أصنام كانوا يعبدونها، وكانت أكبر أصنامهم وأعظمهم عندهم، ولذا خصوا بالذكر، وهذا من شدة كفرهم، وفرط تفنتهم في المكر والاحتيال، ﴿وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا﴾: أي وقد أضل كبرائهم خلقاً وناساً كثيرين، بما زينوا لهم من طرق الغواية والضلال، ثم دعا عليهم بالضلال فقال: ﴿وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا﴾: أي ولا تزددهم يا رب على طغيانهم وعدوانهم إلا ضللاً فوق ضلالهم، قال المفسرون: دعا عليهم لما يش من إيمانهم بإخبار الله له بقوله: ﴿لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ فَلَا يَبْتَئِسُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ ﴿٣٦﴾ فاستجاب الله دعاءه وأغرقهم،

﴿دَيَّارًا﴾: أحدا يدور ويتحرك في الأرض مقيما في أي دار.

يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا
وَلَا نَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿٢٤﴾ مِمَّا
خَطِئْتَنَّهُمْ خُغِرُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا
لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴿٢٥﴾ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ
لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾
إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا

ولهذا قال - تعالى -: ﴿مِمَّا خَطِئْتَنَّهُمْ خُغِرُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا﴾؛ أي من أجل ذنوبهم وإجرامهم وإصرارهم على الكفر والطغيان، أغرقوا بالطوفان، وأدخلوا النيران، وهذا من كلام الله - تعالى - إخبارا عنه أمرهم و«ما» في «مما» زائدة للتأكيد، وقدم هذا المجرور للتأكيد أيضا؛ لبيان أن إغراقهم وإدخالهم النار إنما كان بسبب خطاياهم؛ وهي الكفر وسائر المعاصي، ﴿فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا﴾؛ أي لم يجدوا من ينصرهم، أو يدفع عنهم عذاب الله، قال أبو السعود: وفيه تعريض باتخاذهم آلهة من دون الله - تعالى -، وأنها غير قادرة على نصرهم وتهكم بهم، ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾؛ أي لا تترك أحدا على وجه الأرض من الكافرين ﴿دَيَّارًا﴾ من الأسماء المستعملة في النفي العام، يقال: ما في الدار ديار؛ أي ما فيها أحد، ثم علل ذلك بقوله: ﴿إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ﴾؛ أي إنك إن أبقيت منهم أحدا، أضلوا عبادك عن طريق الهدى، ﴿وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاِجْرًا كَفَّارًا﴾؛ أي ولا يأتي من أصلاهم إلا كل فاجر وكافر، قيل: كيف عرف نوح ذلك؟ قلنا: بالاستقراء فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، فعرف طباعهم وجربهم، وكان الرجل ينطلق بابنة إليه ويقول: يا بني احذر هذا فإنه كذاب، وإني أبي أوصاني بمثل هذه الوصية، فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك، فلذلك قال: ﴿وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاِجْرًا كَفَّارًا﴾، ولما دعا على

إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِي
وَلِوَلَدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ
إِلَّا نَبَارًا ﴿٢٨﴾

﴿فَاجِرًا﴾: مقيما على المعاصي.
﴿وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي﴾:
لأولادي وأزواجهم.
﴿نَبَارًا﴾: هلاكًا ودمارًا.

الكفار أعقبه بالدعاء للمؤمنين فقال: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾، بدأ بنفسه ثم بأبويه ثم عمم لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ لكيون ذلك أجمع وأبلغ، ﴿وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا﴾؛ أي ولا تزد يارب من جحد بآياتك وكذب رسلك إلا هلاكًا وخسارًا في الدنيا والآخرة، والله المستعان.

من أسرار إعجاز القرآن الكريم

- ١ - «أعلنت - وأسررت»، وبين «جهارا - وإسرارا»، وبين «ليلا - ونهارا»، وبين «يعيدكم - ويخرجكم»: طباق يفيد التأكيد.
- ٢ - ﴿جَعَلُوا أَصْيَعُهُمْ فِي آذَانِهِمْ﴾ مجاز مرسل، والمراد رعوس الأصابع، فهو من إطلاق الكل وإرادة الجزء.
- ٣ - ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ استعارة تبعية شبه إنشاءهم وخلقهم في أدوار بالنبات الذي تخرجه الأرض، واشتق من لفظ النبات أنبتكم على طريق الاستعارة التبعية.
- ٤ - ﴿وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾، ﴿وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا﴾، ﴿وَأَسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ ذكر المصدر للتأكيد والإطناب.
- ٥ - ﴿لَا تَذَرْنِ الْهَتَكُ وَلَا تَذَرْنَ وَدًا وَلَا سَوَاعًا﴾ ذكر الخاص بعد العام.
- ٦ - ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ ذكر العام بعد الخاص إطناب؛ وهو من المحسنات البديعية.

٧ - السجع المرصع مراعاة لرعوس الآيات؛ مثل: «مدرارا، أنهارا، وقارا، أطوارا».

ما نتعلمه من سورة «نوح» الكريمة

١ - عنيت السورة الكريمة بأصول العقيدة، وتثبيت قواعد الإيمان، وقد تناولت تفصيلاً قصة «نوح» عليه السلام، من بدء دعوته حتى نهاية حادثة الطوفان؛ التي أغرق الله بها المكذبين من قومه؛ ولهذا سميت سورة «نوح»، وفي السورة بيان لسنة الله - تعالى - في الأمم التي انحرفت عن دعوة الله، وبيان لعاقبة المرسلين، وعاقبة المجرمين في شتى العصور والأزمان.

٢ - أرسل الله نوحا عليه السلام إلى قومه، يدعوهم لعبادة الله وحده، وكلفه بتبليغ الدعوة وإنذار قومه من عذاب الله إن خالفوه، ولم يطيعوه.

٣ - جاهد «نوح» عليه السلام وصبر وضحى في سبيل تبليغ الدعوة، فقد دعا قومه ليلاً ونهاراً وسراً وجهراً، فلم يزداهم ذلك إلا إمعاناً في الضلال والعصيان.

٤ - استخف قوم «نوح» بدعوة نبيهم، وتمادوا في الكفر والضلال والعناد، وذلك بالرغم من إرشاده ونصحه لهم، فدعا عليهم، وأهلكهم الله بالطوفان.

٦ - لقد مكث فيهم تسعمائة وخمسين سنة يدعوهم إلى الله، فما لانت قلوبهم، ولا انتفعت بالتذكير والإنذار، واستدل العلماء على عذاب القبر بقوله - تعالى -: ﴿مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَذْخَلُوا نَارًا﴾، قالوا: المراد بها نار القبر وعذابه؛ لأنه - تعالى - عطف بالفاء، والفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، ونار الآخرة لم يذوقوها بعد، فدل على أنه المراد عذاب القبر.

٧ - يجب على المؤمنين أن يدعوا الله جل وعلا بدعاء نوح عليه السلام، ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾، بدأ بنفسه ثم بأبيه، ثم عم لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ ليكون ذلك أبلغ وأجمع، ويستجيب الدعاء بهذه الصيغة المباركة، فقد استجاب الله لدعاء نوح بها، والله أعلم.

سورة «الجن»

نزلت بمكة، وآياتها ٢٨ آية

معاني الكلمات: -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ
 فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِي
 إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا
 ﴿٢﴾ وَأَنَّهُ تَعَلَّى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً

﴿أُوحِيَ إِلَيَّ﴾: أعلمني الله خفيه،
 وألهمني. ﴿نَفَرٌ﴾: جماعة بين
 الثلاثة والعشرة. ﴿قُرْآنًا عَجَبًا﴾:
 كتاباً مقروءاً بديعاً بليغاً. ﴿يَهْدِي
 إِلَى الرُّشْدِ﴾: يدعو إلى الحق
 والصواب، والإيمان والتوحيد.

﴿فَآمَنَّا بِهِ﴾: فصدقناه أنه من عند الله، واهتدينا به. ﴿جَدُّ رَبِّنَا﴾: جلالة، أو سلطانه، أو غناه،
 أمر ربنا العظيم. ﴿صَاحِبَةً﴾: زوجة.

التفسير

يقول - تعالى - أمراً رسول ﷺ أن يخبر قومه أن الجن استمعوا القرآن فآمنا به
 وصدقوه، وانقادوا له فقال - تعالى -: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا
 سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾؛ أي إلى السداد والنجاح، ﴿فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ
 نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾، وهذا المقام شبيه بقوله - تعالى -: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ
 يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ﴾، قال المفسرون: استمعوا إلى رسول الله ﷺ وهو يقرأ القرآن في
 صلاة الفجر، ولم يشعر بهم ولا باستماعهم، وإنما أخبر به الرسول بواسطة الوحي
 بدليل قوله: ﴿قُلْ أُوحِيَ﴾، والغرض من الإخبار عن استماع الجن، توبيخ وتقريع قريش
 والعرب في كونهم تباطئوا عن الإيمان، إذ كانت الجن خيراً منهم وأسرع إلى الإيمان،
 فإنهم حين سمعوا القرآن استعظموه وآمنوا به، ورجعوا إلى قومهم منذرين بخلاف
 العرب الذي نزل بلسانهم فإنهم كذبوا واستهزئوا وهم يعلمون أنه كلام معجز، وأن
 محمداً أمي لا يقرأ ولا يكتب، وشتان ما بين موقف الإنس والجن!! ﴿يَهْدِي إِلَى

﴿يَقُولُ سَفِيهًا﴾: جاهلنا «إبليس اللعين». ﴿شَطَطًا﴾: قولاً مفرطاً في الضلال بعيداً عن الحق مجاوزاً للصواب. ﴿يَعُودُونَ﴾: يستجيرون، ويطلبون النجاة.

وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهًا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴿٤﴾ وَأَنَا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿٥﴾ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُودُونَ رِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ

الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ؛ أي يهدي هذا القرآن إلى الحق والرشاد، والصواب فصدقناه، ﴿وَلَن تَشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾؛ أي ولن نعود إلى ما كنا عليه من الشرك، ولن نجعل لله شريكاً بعد اليوم من خلقه، قيل: وفي الآية دليل على أن أولئك النفر كانوا مشركين، ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا﴾؛ أي تعالت عظمة ربنا وجلاله، ﴿مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾؛ أي ليس له زوجة ولا ولد؛ لأن الزوجة تتخذ للحاجة، والولد للاستئناس، والله - تعالى - منزّه عن النقائص، ﴿وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهًا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا﴾؛ أي وإن الأحقق الجاهل فينا كان ينسب إلى الله ما لا يليق بجلاله وقديسيته، ويقول قولاً شططاً بعيداً عن الحق، وحد الاعتدال، قال مجاهد: «السفيه هو إبليس دعاهم إلى عبادة غير الله»، ﴿وَأَنَا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾؛ أي كنا نظن أن أحداً لن يكذب على الله - تعالى - لا من الإنس ولا من الجن في نسبة صاحبة والولد إليه، فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا به وعلمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك؛ لأنهم قبل أن يسمعوه كانوا يحسبون أن إبليس صادق، فلما سمعوا القرآن أيقنوا أنه كان كاذباً فسموه سفيهاً، ﴿شَطَطًا﴾؛ أي جوراً أو ظلماً كبيراً، ويحتمل أن يكون المراد بقولهم ﴿سَفِيهًا﴾ اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة أو ولداً، ولهذا قالوه، ﴿وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهًا﴾؛ أي قبل إسلامه، ﴿عَلَى اللَّهِ شَطَطًا﴾؛ أي باطلاً وزوراً وبهتاناً، والله أعلم.

قبل مبعث النبي ﷺ كان الرجل من العرب إذا نزل بواد أو مكان قفر، أو أراد المبيت فيه، نادى بأعلى صوته، يا عزيز هذا الوادي، إني أعوذ بك من سفهاء قومك اعتقاداً

فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ﴿٧﴾ وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِثَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا ﴿٨﴾ وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنهَا مَقْعِدَ اللَّسَمِ فَمَن

﴿رَهَقًا﴾: ذلة وخوفاً، وطغياناً وإثماً وسفهاً. ﴿لَمَسْنَا السَّمَاءَ﴾: طلبنا بلوغ السماء، واستماع أخبارها. ﴿فَوَجَدْنَاهَا مُلِثَتْ حَرَسًا شَدِيدًا﴾: صادفناها مملوءة، بملائكة أشداء تمنعنا

من استراق السمع. ﴿وَشُهَبًا﴾: كواكب محرقة. ﴿مَقْعِدَ اللَّسَمِ﴾: مواضع كنا نقعد فيها

منه أن كبير الجن في هذا الوادي يحميه من سفائهم، وكان ذلك داعياً إلى طغيان الجن على الإنس، واستخفافهم بهم، حتى قالوا: لقد صرنا سادة للإنس، كما زاد الجن والإنس خطيئة وإثماً؛ لأن الإنس استعاضت بهم، وطلبوا العون والنجاة منهم، والاستعاذة بغير الله كفر وبهتان، وقد توهم بعض الناس أن الجن يتمثلون في صور الإنسان أو الحيوان، أو يلبسون أرواح الرجال والنساء، أو يصيبونهم بأمراض، أو يطلعون على الغيب، وكل ذلك لم يرد في القرآن أو السنة، وهو وهم باطل، واعتقاد فاسد.

﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾؛ أي كنا نرى أن لنا فضلاً على الإنس؛ لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا وادياً أو مكاناً موحشاً من البراري وغيرهم كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم هذا المكان من الجن أن يصيبهم بشيء يسوءهم، كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته، فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقاً؛ أي خوفاً وإرهاباً وذعراً حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذاً بهم كما قال قتادة، ﴿فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾؛ أي إثماً وازدادت الجن عليهم بذلك جرأة، وقال السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضرب أنا فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي قال قتادة: فإذا عاذ بهم من دون الله رهقهم الجن الأذى عند ذلك.

يَسْتَمِيعُ الْآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ﴿٩﴾ وَأَنَا
لَا نَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدَ يَمَنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ
بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾ وَأَنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا
دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ﴿١١﴾ وَأَنَا ظَنَنَّا

لاستراق السمع. ﴿شِهَابًا﴾: شعلة
من نار ساطعة. ﴿رَصَدًا﴾: يرصده
ويرقبه، لينقض عليه. ﴿أَشَرُّ﴾:
عذاب. ﴿رَشَدًا﴾: خيرًا ورحمة.
﴿وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ﴾: ومنا غير
الصالحين، أو الكافرون. ﴿كُنَّا

طَرَائِقَ﴾: كنا مذاهب متفرقة، وأديانا مختلفة، جمع طريق؛ وهي المذهب. ﴿قِدَدًا﴾: جمع
قده، وأصلها القطعة التي تقطع من السير، وقددا: متفرقة. ﴿وَأَنَا ظَنَنَّا﴾: وأنا علمنا وأيقنا.

وعن عكرمة قال: كان الجن يفرقون من الإنس كما يفرق الإنس منهم أو أشد فكان
الإنس إذا نزلوا واديا هرب الجن فيقول سيد القوم: نعوذ بسيد أهل هذا الوادي فقال
الجن: نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم فدنوا من الإنس فأصابوهم بالخبيل والجنون،
فذلك قول الله - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ
رَهَقًا﴾؛ أي إثمًا، وقال أبو العالية: ﴿رَهَقًا﴾؛ أي خوفًا، وقال مجاهد زاد الكفار
طغيانًا، وقوله - تعالى -: ﴿وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا﴾؛ أي لن يبعث
الله بعد هذه المدة رسولًا، ويخبر الله - تعالى - عن الجن حين بعث الله رسوله
محمدًا ﷺ وأنزل عليه القرآن، وكان من حفظه له أن السماء ملئت حرسًا شديدًا،
وحفظت من سائر أرجائها وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل
ذلك لئلا يعرفوا شيئًا من القرآن، فيلقوه على السنة الكهنة فيلبس الأمر ويختلط، ولا
يدري من الصادق؟ وهذا من لطف الله - تعالى - بخلقه، ورحمته بعباده، وحفظه
لكتابه العزيز، ولهذا قال الجن: ﴿وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا
وَشُهْبًا * وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنهَا مَقْعِدَ اللَّسْمِيعِ فَمَن يَسْتَمِعُ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا﴾؛ أي
من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابًا مرصدا له لا يتخطاه، ولا يتعداه بل
يمحقه ويهلكه، ﴿وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدَ يَمَنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾،
وهذا من أدبهم في العبادة، حيث أسندوا الشرَّ إلى غير فاعل والخير أضافوه إلى

أَنْ لَّنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ
هَرَبًا ﴿١٢﴾ وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى ءَامَنَّا بِهِ
فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا
﴿١٣﴾ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ

﴿لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ﴾: لن نقوته،
ونفلت من سلطانه. ﴿الْهُدَى﴾:
القرآن. ﴿بَخْسًا﴾: نقصا في
الجزاء. ﴿رَهَقًا﴾: ظلما، وأن
يُكَلِّفَ مَا لَا يَطِيقُ.
﴿الْقَاسِطُونَ﴾: الجائرون،
الحائدون عن سبيل الهدى.

اللَّهُ - عَلَيْكَ - قال السدي: لم تكن تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين الله
ظاهر فكانت الشياطين قبل محمد ﷺ قد اتخذت المقاعد في السماء الدنيا يستمعون
ما يحدث في السماء من أمر، فلما بعث الله محمدا ﷺ نبيا رسولا رجموا ليلة من
الليالي ففرع لذلك أهل الطائف، فقالوا: هلك أهل السماء لما رأوا من شدة النار في
السماء واختلاف الشهب فجعلوا يعتقون أرقاءهم ويسبون مواشيهم فقال لهم عبد
ياليل بن عمرو بن عمير: ويحكم يا معشر أهل الطائف أمسكوا عن أموالكم، وانظروا
إلى معالم النجوم، فإن رأيتموها مستقرة في أمكنتها فلم يهلك أهل السماء إنما هذا من
أجل ابن أبي كبشة يعني محمدا ﷺ، وإن نظرتم فلم تروها فقد هلك أهل السماء،
فنظروا فرأوها فكفوا عن أموالهم ففرعت الشياطين في تلك الليلة فأتوا إبليس فحدثوه
بالذي كان من أمرهم فقال: اتئوني من كل أرض بقبضة من تراب أشمها فأتوه فشم،
فقال: صاحبكم بمكة، فبعث سبعة نفر من جن نصيبين فقدموا مكة، فوجدوا نبي
الله ﷺ قائما يصلي في المسجد الحرام يقرأ القرآن، فدنوا منه حرصا على القرآن حتى
كادت كلاكلهم تصيبه ثم أسلموا فأنزل الله - تعالى - أمرهم على رسوله ﷺ، والله
أعلم.

يقول - تعالى - مخبرًا عن الجن أنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم: ﴿وَأَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ
وَمِنَّا دُونُ ذَلِكَ﴾؛ أي غير ذلك، ﴿كُنَّا طَرَائِقَ قِدْدَا﴾؛ أي طرائق متعددة مختلفة وآراء
متفرقة، قال ابن عباس وغيره: ﴿كُنَّا طَرَائِقَ قِدْدَا﴾؛ منا المؤمن ومنا الكافر، وكانت

﴿تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾: قصدوا طريق الحق وتوخوه. ﴿حَطَبًا﴾: وقودا. ﴿اسْتَقِمُّوا عَلَى الطَّرِيقَةِ﴾: اتبعوا طريق الإسلام. ﴿غَدَقًا﴾: كثيرا نافعًا. ﴿لِنَفْسِنَهُمْ فِيهِ﴾: لنختبرهم: أيشكرون أم يجحدون؟ ﴿وَمَنْ

فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿١٤﴾ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾ وَالَّذِينَ اسْتَقَمُّوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا ﴿١٦﴾ لِنَفْسِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ

يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ﴾: يترك طاعة الله، والعمل بكتابه.

مذاهبنا وأدياننا مختلفة، وقوله - تعالى -: ﴿وَأَنَا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا﴾؛ أي نعلم أن قدرة الله حاكمة علينا، وأنا لا نعجزه في الأرض، ولو أمعنا في الهرب، فإنه علينا قادر لا يعجزه أحد منا، ﴿وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى ءَامَنَّا بِهِ﴾. يفتخرون بذلك؛ وهو مفخرة لهم وشرف رفيع وصنعة حسنة، وقولهم: ﴿فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا﴾، قال ابن عباس وقتادة وغيرهما: فلا يخاف أن ينقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته؛ كما قال - تعالى -: ﴿فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾، ﴿وَأَنَا مِنَّا الْمُتَسَلِّمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ﴾؛ أي منا المسلم، ومنا القاسط، وهو الجائر عن الحق الناكب عنه بخلاف المقسط، فإنه العادل، ﴿فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾؛ أي طلبوا لأنفسهم النجاة، ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾؛ أي وقودا تُسعر بهم.

قوله - تعالى -: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَقَمُّوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا * لِنَفْسِنَهُمْ فِيهِ﴾. اختلف المفسرون في معنى هذا على قولين: أحدهما: وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها، ﴿لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا﴾؛ أي كثيرا، والمراد بذلك سعة الرزق؛ كقوله - تعالى -: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾، وعلى هذا يكون معنى قوله ﴿لِنَفْسِنَهُمْ فِيهِ﴾؛ أي لنختبرهم، وعن زيد بن أسلم: ﴿لِنَفْسِنَهُمْ﴾: لنبتليهم من يستمر على الهداية ممن يرد إلى الغواية، قال ابن عباس: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَقَمُّوا عَلَى الطَّرِيقَةِ﴾؛ يعني الاستقامة والطاعة، وقال

يَسْأَلُكَ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾ وَأَنَّ الْمَسْجِدَ
لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ
عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدَا
﴿١٩﴾ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴿٢٠﴾

﴿يَسْأَلُكَ﴾: يدخله. ﴿عَذَابًا
صَعَدًا﴾: شاقا يعلوه ويقلبه فلا
يطيقه. ﴿الْمَسْجِدَ لِلَّهِ﴾: بيوت
العبادة مختصة به. ﴿قَامَ عَبْدُ
اللَّهِ﴾: عزم. «محمد ﷺ».

﴿يَدْعُوهُ﴾: يدعو ربه؛ أي يعبد

وحده، ويقرأ القرآن. ﴿كَادُوا﴾: كاد الكفار. ﴿عَلَيْهِ لِيَدَا﴾: متراكمين من ازدحامهم عليه من
تلبد الشيء على الشيء؛ أي تجمع ومفرده لبدة. ﴿أَدْعُوا رَبِّي﴾: أعبد ربي.

مجاهد: يعني الإسلام، أو طريقة الحق، قال الضحاك: ﴿لِنَفْسِنَهُمْ فِيهِ﴾؛ أي لنبليهم
به، وقال مقاتل: نزلت في كفار قريش حين منعوا المطر سبع سنين، والثاني: ﴿وَأَلَّوْ
اَسْتَقَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ﴾ الضلال، ﴿لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا﴾؛ أي لأوسعنا عليهم الرزق
استدراجا؛ كما قال - تعالى -: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمَ أَبْوَابَ كُلِّ
شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾﴾ (الأنعام: ٤٤)،
وقوله: ﴿وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْأَلْكَ عَذَابًا صَعَدًا﴾؛ أي عذابا مشقا شديدا
موجعا مؤلما قال ابن عباس: ﴿عَذَابًا صَعَدًا﴾؛ أي مشقة لا راحة معها، وعنه أيضا:
جبل في جهنم، وعن سعيد بن جبیر: بئر فيها، قال قتادة: في قوله - تعالى -: ﴿وَأَنَّ
الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾، قال: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا
كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله فأمر الله نبيه ﷺ أن يوحدوه وحده، وقال ابن عباس:
لم يكن يوم نزلت هذه الآية في الأرض مسجد إلا المسجد الحرام، ومسجد إبلياء
بيت المقدس، وقال الأعمش: قالت الجن يا رسول الله ائذن لنا فنشهد معك
الصلوات في مسجدك، فأنزل الله - تعالى -: ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ﴾ الآية، يقول: «صلوا
لا تخالطوا الناس»، وقال سعيد بن جبیر: نزل في أعضاء السجود؛ أي هي لله فلا
تسجدوا بها لغيره، ويؤيد هذا القول ما قال ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ:
«أمرت أن أسجد على سبعة أعظم؛ على الجبهة - أشار بيده إلى أنفه - واليدين

﴿لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾: لا أستطيع أن أدفع شراء، أو أسوق لكم نفعاً. ﴿لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ﴾: لا يمنع عني عذابه أحد إن عصيته. ﴿مُتَحَدًّا﴾: ملجأ أو حرزاً أركن إليه.

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾
قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ
دُونِهِ مُتَعَدًّا ﴿٢٢﴾ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ
وَرِسَالَتَهُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ

﴿إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ﴾: لا أملك إلا أن أبلغكم عن الله ما أرسلني به. ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾: من لم يعتقد بواحدانية الله، ولم يصدق برسالة نبيه.

والركبتين وأطراف القدمين، وقوله - تعالى -: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ (١٩)، عن ابن عباس يقول: لما سمعوا النبي ﷺ يتلو القرآن كادوا يركبونه من الحرص لما سمعوه يتلو القرآن ودنوا منه فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول «جبريل» عليه السلام يقرئه، ﴿قُلْ أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾ يستمعون القرآن، عن ابن عباس قال: قال الجن لقومهم لما قام عبدالله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قال لما رآه يصلي وأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده، قال: عجبوا من طواعيته أصحابه له، قال: فقالوا لقومهم: ﴿لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾، وقال قتادة في قوله: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾، قال: تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر؛ ليطفئوه فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره على من ناواه، وهو اختيار ابن جرير، وهو الأظهر لقوله بعده: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾؛ أي قال لهم الرسول لما آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه ليبتلوا ما جاء به من الحق، واجتمعوا على عدواته، ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي﴾؛ أي إنما أعبد ربي وحده لا شريك له، واستجير به وأتوكل عليه، ﴿وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾، وقوله - تعالى -: ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾؛ أي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وعبد من عباد الله ليس لي من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم بل المرجع في ذلك كله إلى الله - عز وجل -، ثم أخبر عن نفسه أيضًا أنه لا يجيره من الله أحد؛ أي لو عصيته فإنه لا

نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿٢٣﴾ حَتَّىٰ
 إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَيَسْأَلُونَ مَنْ أضعفُ
 ناصِرًا وأقلُّ عددًا ﴿٢٤﴾ قُلْ إِنْ أَدْرِي
 أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا
 ﴿٢٥﴾ عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ

﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾: مقيمين
 فيها دائماً. ﴿مَا يُوعَدُونَ﴾: ما
 يندرون من العذاب. ﴿ناصِرًا﴾:
 عوناً وحامياً. ﴿إِنْ أَدْرِي﴾: ما
 أدري. ﴿أَمَدًا﴾: غاية وأجلاً.
 ﴿الْغَيْبِ﴾: ما لا يستطيع
 الاهتداء إليه بالحواس أو الفراسة.
 ﴿فَلَا يُظْهِرُ﴾: فلا يطلع.

يقدر أحد على إنقاضي من عذابه، ﴿وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾؛ أي لا ملجأ؛ أي لا
 نصير ولا ملجأ، وقوله - تعالى -: ﴿إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَةً﴾، قال بعضهم: هو
 مستثنى من قوله: ﴿قُلْ إِنْ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ ﴿٢١﴾ قُلْ إِنْ أَمْلِكُ لَمْ أَجِدْ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾، ويحتمل أن يكون استثناء من قوله:
 ﴿لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ﴾؛ أي لا يجيرني منه ويخلصني إلا بإبلاغي الرسالة التي
 أوجب أداءها علي كما قال - تعالى -: ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُولُ يَلْفُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
 وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ لَمَّا يَلْفُ رِسَالَتُهُ وَاللَّهُ يَقْضِيكَ مِنَ النَّاسِ﴾، وقوله - تعالى -: ﴿وَمَنْ
 يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾؛ أي أنا أبلغكم رسالة الله
 فمن يعص بعد ذلك فله جزاء على ذلك نار جهنم خالدين فيها أبداً؛ أي لا محيد
 عنها، ولا خروج لهم منها.

قوله - تعالى -: ﴿حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَيَسْأَلُونَ مَنْ أضعفُ ناصِرًا وأقلُّ عددًا﴾؛
 أي حتى إذا رأى هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون
 يومئذ من أضعف ناصراً وأقل عدداً هم أم المؤمنون الموحدون الله - تعالى -: أي بل
 المشركين لا ناصر لهم بالكلية وهم أقل عدداً من جنود الله - تعالى -: وقوله - تعالى -:
 ﴿قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا﴾، يقول - تعالى -: أمراً
 رسوله ﷺ أن يقول للناس إنه لا علم له بوقت الساعة، ولا يدري وقتها أقرب أم

﴿يَسْأَلُكَ﴾: يقيم ويبث.
﴿رَصَدًا﴾: حراسا وحفظة.

أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنْ أَرْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ
يَسْأَلُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٢٧﴾
لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ
بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخَصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

بعيد، ﴿أَمْرٌ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا﴾؛ أي مدة طويلة، وقد كان ﷺ يسئل عن وقت الساعة فلا يجيب عنها، ولما تبدى له جبريل في صورة أعرابي كان فيما سأله أن قال: يا محمد فأخبرني عن الساعة؟ قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل»، ولما ناداه ذلك الأعرابي بصوت جهوري فقال: يا محمد متى الساعة؟ قال: «ويحك إنها كائنة فما أعددت لها؟» قال: أما إني لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام، ولكنني أحب الله ورسوله، قال: «فأنت مع من أحببت»، قال أنس فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث، وعن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: «يا بني آدم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى، والذي نفسي بيده إنما توعدون لآت»، وقوله - تعالى -: ﴿عَلَيْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ﴾، وهذا يعم الرسول الملكي والبشري، ثم قال - تعالى -: ﴿فَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾؛ أي يخصه بمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه من أمر الله، ويساقونه على ما معه من وحي الله، ولهذا قال: ﴿لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخَصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾، وقيل: إن الضمير في يعلم عائد إلى الرسول ﷺ، وعن سعيد بن جبير في قوله: ﴿عَلَيْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾، قال: أربعة حفظة من الملائكة مع جبريل، يعلم محمد ﷺ: ﴿أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخَصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾، وعن قتادة: ﴿لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ﴾، قال: ليعلم نبي الله أن الرسل قد بلغت عن الله، وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها،

وعن ابن عباس قال: هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي ﷺ من الشيطان حتى يتبين الذين أرسل إليهم، وذلك حين يقول: ليعلم أهل الشرك أن قد أبلغوا رسالات ربهم، وقال البغوي: ﴿لِيَعْلَمَ﴾ بالضم أي ليعلم الناس أن الرسل قد بلغوا، ويحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى الله - ﷻ، ويكون المعنى في ذلك أن يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته، ويحفظ ما ينزله إليهم من الوحي ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، ويكون ذلك كقوله: ﴿وَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾ إلى أمثال ذلك من العلم بأنه - تعالى - يعلم الأشياء قبل كونها قطعاً لا محالة، ولهذا قال بعد هذا، ﴿وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخَصَّى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ والله المستعان.

«من أسرار إعجاز القرآن الكريم»

١ - ﴿قُرْآنًا عَجَبًا﴾ الوصف بالمصدر للمبالغة؛ أي عجباً في حسن إيجازه، وروعة إيجازه.

٢ - ﴿فَأَمَّا بِهِ وَلَوْ نُشِرْكَ رَبُّنَا أَهْدَا﴾ طباق السلب؛ لأن الإيمان نقي للشرك.

٣ - ﴿نَقَعْدُ مِنْهَا مَقْعَدًا لِّلْسَمْعِ﴾ جناس الاشتقاق.

٤ - ﴿وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدَ يَمَنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ بين لفظ الشر والرشد طباق في المعنى، وهو أسلوب رفيع ينسب الخير إلى الله دون الشر، أدبا مع الخالق ﷻ.

٥ - «الإنس .. والجن»، وبين «خيرا، ورشدا»، وبين «المسلمون والقاسطون» طباق يؤكد المعنى ويقويه.

٦ - ﴿كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا﴾ استعارة لطيفة، استعارة الطرائق للمذاهب المختلفة.

٧ - «أخذاء، ولدا، رصدا، رشدا .. إلخ» توافق الفواصل في أواخر الآيات مراعاة لرعوس الآيات، وتوافق الفواصل فيه من الجرس الموسيقي ما يؤثر في النفس، ويساعد على حفظ آيات الله الكريمة.

ما نتعلمه من السورة الكريمة

- ١ - تعالج السورة الكريمة أصول العقيدة الإسلامية، الوجدانية، الرسالة، البعث والجزاء، ويدور محورها حول الجن، وما يتعلق بهم من أمور خاصة بهم، كاستراقهم للسمع ورميهم بالشهب المحرقة، وإطلاعهم على بعض الأسرار الغيبية، فقد استمع فريق من الجن للقرآن، وتأثروا بما فيه من روعة البيان، حتى آمنوا به فور استماعه ودعوا قومهم إلى الإيمان.
- ٢ - لقد مجدت الجن ونزهت الله - ﷻ - عن الشريك، وأفردته سبحانه بالعبادة، وسفهاوا من جعل لله ولداً، وهو إبليس اللعين.
- ٣ - قبل بعثة الرسول كانت الجن تسترق السمع من السماء، ولما بعث محمد ﷺ تعجبوا من هذا الحدث العظيم، لقد وجدوا أن السماء محاطة بالحرس من الملائكة، وكانوا يتخذون مقاعد للسمع، ﴿فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَحْدِّ لَوْ شُهَابًا رَّصَدًا﴾ نارا محرقة تهلكهم.
- ٤ - ينقسم الجن إلى فريقين: مؤمنين وكافرين، ومآل المسلمين الجنة، ومآل الكافرين النار، فقد دعاهم الرسول ﷺ إلى الإيمان فآمنوا، وقد أعلن الرسول استسلامه وخضوعه لله، ويفرده جل وعلا بإخلاص العمل، وأن يتبرأ من الطول والحول.
- ٥ - اختصاص الله جل وعلا بمعرفة الغيب، وإحاطته بعلم ما في الكائنات، وأن الجن لن يستطيعوا أن يسترقوا السمع، أو يعرفوا من أمر الغيب شيئاً، وأن الرسل قد أبلغوا ما أنزل إليهم من الوحي، وأن علم الله محيط بما عند الملائكة والرسل؛ لأنه من وحيه إليهم فلا يفرطون في إبلاغه أو يزيدون أو ينقصون وأنه على علم بعدد كل شيء، ولا يقع في ملكة صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والله أعلم.

سورة «المزمل»

نزلت بمكة، ما عدا الآيات ١٠، ١١، ٢٠ فقد نزلت بالمدينة وآياتها عشرون آية

معاني الكلمات: -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَتَأْتِيهَا الْمَرْمَلُ ﴿١﴾ قُرْ أَلَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾
نِصْفَهُ أَوْ أَنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ
وَرَقْلَ الْقُرْآنِ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ

﴿الْمَرْمَلُ﴾: المتزمل، المتلفف في ثيابه. ﴿قُرْ أَلَيْلَ﴾: تهجد فيه وتعبد. ﴿نِصْفَهُ أَوْ أَنْقُصْ مِنْهُ﴾: قم ثلثي الليل، أو نصفه، أو ثلثه. ﴿وَرَقْلَ الْقُرْآنِ تَرْتِيلًا﴾: واقراه في

التفسير

يأمر الله - تعالى - رسوله ﷺ أن يترك التزمل؛ وهو التغطي في الليل، وينهض إلى القيام لربه - ﷻ، وكذلك كان ﷺ ممثلاً ما أمره الله - تعالى - به من قيام الليل وقد كان واجبا عليه وحده كما قال - تعالى -: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾، وههنا بين له مقدار ما يقوم به فقال - تعالى -: ﴿يَتَأْتِيهَا الْمَرْمَلُ * قُرْ أَلَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، قال السدي: ﴿يَتَأْتِيهَا الْمَرْمَلُ﴾ يعني يا أيها النائم وقال قتادة: المزمل في ثيابه، وقال النخعي: نزلت وهو متزمل بقطيفة، روي في الصحيح أن رسول الله ﷺ

لما جاءه جبريل، وهو في غار حراء - في ابتداء الوحي رجع إلى خديجة يرجف فؤاده، فقال: زملوني، زملوني، لقد خشيت على نفسي وأخبرها بما جرى، فنزلت: ﴿يَتَأْتِيهَا الْمَرْمَلُ﴾؛ أي يا أيها الذي تلفف بقطيفة، واضطجع في زاوية بيته، وقد أشبه من يؤثر الراحة والسكون، ويحاول التخلص مما كلف به من مهمات الأمور، ﴿قُرْ أَلَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾؛ أي دع التزمل والتلفف وانشط لصلاة الليل، والقيام فيه ساعات في عبادة ربك، لتستعد للأمر الجليل والمهمة الشاقة، ألا وهي تبليغ دعوة ربك للناس وتبصيرهم بالدين الجديد، ثم وضع المقدار الذي ينبغي أن يصرفه في عبادة الله، فقال: ﴿نِصْفَهُ

مهل وتؤدة، وتبين حروف، وتدبر معان. ﴿قَوْلًا ثَقِيلًا﴾: قرآنا يثقل

قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأًا

العمل بشرائعه، وتكاليفه الشاقة. ﴿نَاشِئَةَ اللَّيْلِ﴾: قيام الليل في ساعاته وأوقاته، قياما يتجدد ويتكرر. ﴿أَشَدُّ وَطْأًا﴾: أثقل عَلَى المتعبد من ساعات النهار، وأوقاته أكثر موافقة للعبادة، من

أَوْ أَنْقَضَ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْ زِدَ عَلَيْهِ؛ أي قم للصلاة والعبادة نصف الليل، أو أقل من النصف قليلا أو أكثر من النصف، والمراد أن تكون هذه الساعات طويلة بحيث لا تقل عن ثلث الليل، ولا تزيد عَلَى الثلثين. قال ابن عباس: إن قيام الليل كان فريضة عَلَى رسول الله ﷺ بقوله: ﴿قُرِ اللَّيْلُ﴾، ثم نسخ بقوله - تعالى -: ﴿فَاقْرَءُوا مَا يَسَّرَ مِنْهُ﴾، وكان بين أول هذا الوجوب ونسخه سنة، وهذه هي السورة التي نسخ آخرها أولها؛ حيث رحم الله المؤمنين فأنزل التخفيف عليهم بقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَافِيَهُ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾.

﴿وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾؛ أي اقرأه عَلَى تمهل فإنه يكون عونًا عَلَى فهم القرآن وتدبره، قالت عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - كان يقرأ السورة فيرتلها حَتَّى تكون أطول من أطول منها، وعن أم سلمة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أنها سئلت عن قراءة رسول الله ﷺ فقالت: كان يقطع قراءته آية آية، ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾.

وعن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وأرق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها، ومن المستحب الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة؛ كما جاء في الحديث: «زينوا القرآن بأصواتكم، وليس منا من لم يتغن بالقرآن»، قال الخازن: لما أمره الله - تعالى - بقيام الليل اتبعه بترتيل القرآن، حَتَّى يتمكن المصلي من حضور القلب، والتفكير والتأمل في حقائق الآيات ومعانيها، فعند الوصول إِلَى ذكر الله يستشعر بقلبه عظمة الله وجلاله، وعند ذكر الوعد والوعيد يجعل له الرجاء والخوف، وعند ذكر القصص والأمثال يحصل له الاعتبار فيستثير القلب بنور معرفة الله، والإسراع في القراءة يدل عَلَى عدم الوقوف عَلَى المعاني، فظهر

وَأَقُومُ قِيْلًا ۝٦ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا
طَوِيلًا ۝٧ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ

أوقات النهار. ﴿وَأَقُومُ قِيْلًا﴾: وأشد قولاً، وأشد استقامة على الصواب، لحضور القلب، وهدوء الأصوات فيه.

﴿سَبْحًا طَوِيلًا﴾: فارغاً طويلاً تتصرف فيه في حوائجك، وتتقلب في مهماتك. ﴿وَأَدْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ﴾: اقصد بعملك وجه الله، ودم على تسبيحه وعبادته.

بذلك أن المقصود من الترتيل إنما هو حضور القلب عند القراءة، وقد كان رسول الله ﷺ يقطع القراءة حرفاً حرفاً؛ أي يقرأ القرآن بتمهل ويخرج الحروف واضحة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ، ثم بعد أن أمره - تعالى - باطراح النوم، وقيام الليل، وتدبر القرآن وتفهمه انتقل إلى بيان السبب في هذه الأوامر الثلاثة ذات التكليف الصعب الشاق؛ فقال: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾، أي سننزل عليك يا محمد كلاماً عظيماً جليلاً، له هيبة وروعة، وجلال؛ لأنه كلام الملك العلام، قال الإمام الفخر: والمراد من كونه ثقيلاً هو عظيم قدره، وجلاله خطره، وكل شيء نفس وعظم خطره فهو ثقیل.

قال ابن عباس: ﴿قَوْلًا ثَقِيلًا﴾؛ يعني كلاماً عظيماً، وقيل المراد ما في القرآن من الأوامر والنواهي، التي هي تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين، وكأنه قال: إنما أمرتك بصلاة الليل؛ لأننا سنلقي عليك قولاً عظيماً، ولا بد أن نصير نفسك مستعدة لذلك القول العظيم، وذلك بصلاة الليل، فإن الإنسان إذا اشتغل بعبادة الله في الليلة الظلماء، وأقبل على ذكره والتضرع بين يديه، استعدت نفسه لإشراق وجلال الله فيها، وهذا المعنى لطيف في الربط بين قيام الليل، وتلاوة القرآن، فإن الله - تعالى - كلف رسوله أن يدعو الناس إلى دين جديد، فيه تكاليف شاقة على النفس، وأن يكلفهم بشرائعه وأحكامه، ولا شك أن هذا التكليف يحتاج إلى مجاهدة للنفس ومصابرة، لما فيه من حملهم على ترك ما ألفوه من العقائد، ونيل ما ورثوه من أسلافهم من العادات، فأنت يا محمد معرض لمناعب كثيرة، وأخطار جملة في سبيل هذه الدعوة، وحمل الناس على قبولها،

تَبَتُّيلاً ⑧ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ⑨ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا

﴿وَتَبَتُّلٌ إِلَيْهِ تَبَتُّيلاً﴾: انقطع إليه وحده بالعبادة، ولا تشغل قلبك بغيره. ﴿فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾: فاجعل كل أمورك موكولة إليه.

فكيف يمكنك أن تقوم بهذه المهمة الكبيرة، وأنت على ما أنت عليه من التزمل والتلف والخلود إلى الراحة والسكون والبعد عن المشاق، ومجاهدة النفس، بطول العبادة وكثرة التهجد ودراسة آيات القرآن دراسة تفهم وتدبر، فانشط من مضجعتك إذا، واسهر معظم ليلك في مناجاة ربك، واستعد لتحمل مشاق الدعوة، والتبشير بهذا الدين الجديد، ويا لها من لفة كريمة، تيقظ لها قلب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فشمر عن ساعد الجد والعمل، وقام بين يدي ربه حتى تشققت قدماه، ثم بين الله ﷻ فضل إحياء الليل بالعبادة، فقال: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ﴾؛ أي إن ساعات الليل وأوقاته التي فيها التفرغ والصفاء، وما ينشئه المرء ويحدث من طاعة وعبادة، يقوم لها من مضجعه بعد هدأة من الليل، ﴿هِيَ أَشَدُّ وَطْأً﴾؛ أي هي أشد على المصلي وأثقل من صلاة النهار؛ لأن الليل جعل للنوم والراحة فقيامه على النفس أشد وأثقل، ومن شأن هذه الممارسة الصعبة أن تقوي النفوس، وتشد العزائم، وتصلب الأبدان، ولا ريب أن مصاولة الجاحدين أعداء الله تحتاج إلى نفوس قوية وأبدان صلبة، ﴿وَأَقْوَمُ قِيلاً﴾؛ أي أثبت وأمين قولاً؛ لأن الليل تهدأ فيه الأصوات، وتنقطع فيه الحركات، فتكون النفس أصغى، والذهن أجمع، فإن هدوء الصوت في الليل، وسكوت البشرية أعون للنفس على التدبر والتفطن، والتأمل في أسرار القرآن ومقاصده، ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا﴾؛ أي إن لك في النهار تصرفاً وتقلباً واشتغالا طويلاً في الأعمال والأشغال والمعنى يكفيك النهار للتصرف في أشغالك، وتفرغ بالليل لعبادة ربك، وبعد هذه المقدمات التي هي بمثابة تمهيد وبساط للدعوة انتقل إلى أمر الرسول ﷺ بتبليغ الدعوة، وتعليمه كيفية السير فيها عملاً، بعد أن مهدها له نظراً، فقال: ﴿وَأَذْكُرُ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتُّلٌ إِلَيْهِ تَبَتُّيلاً﴾؛ أي استعن على دعوتك بذكر الله ليلاً ونهاراً، وانقطع إليه

﴿وَأَهْجَرَهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾: وتجنب الكافرين، وغض الطرف عنهم وكل أمرهم إلى الله. ﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ﴾: دعني وإياهم؛ لا انتقم لك منهم. ﴿أُولِي النَّعْمَةِ﴾: أولي الغنى والترف، ورفاهة العيش. ﴿وَمَهْلَهْمُ قَلِيلًا﴾: وأمهلهم في ضلالهم مدة حياتهم. ﴿أُنْكَالًا﴾: قيودا ثقالا وأغلالا، واحدها: نكل. ﴿وَجَحِيمًا﴾: ونارا شديدة الاتقاد.

انقطاعا تاما في عبادتك وتوكلك عليه، ولا تعتمد في شأن من شئونك على غيره. تعالى، قال ابن كثير: أي أكثر من ذكره وانقطع إليه - جلا وعلا، وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك مع إخلاص العبادة له، ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾؛ أي هو - جلا وعلا - الخالق المتصرف بتدبير شئون الخلق، وهو المالك لمشارق الأرض ومغاربها لا إله غيره، ولا رب سواه، فاعتمد عليه وفوض أمورك إليه، ومنه قوله تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾، وكقوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (٥)، وآيات كثيرة في هذا المعنى فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة لله وتخصيصه بالتوكل عليه. يقول - تعالى - أمرا رسوله الكريم ﷺ بالصبر على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه، وأن يهجرهم هجرا جميلا، وهو الذي لا عتاب معه، ثم قال له متهددا لكفار قومه ومتوعدا وهو العظيم الذي لا يقوم لغضبه شيء.

﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ﴾؛ أي دعني والمكذبين المترفين أصحاب الأموال فإنهم على الطاعة أقدر من غيرهم، وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم، ﴿وَمَهْلَهْمُ قَلِيلًا﴾؛ أي رويدا كما قال - تعالى - ﴿نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ (٢٤) ولهذا قال هنا: ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا﴾؛ وهي القيود، ﴿وَجَحِيمًا﴾؛ وهي السعير المضطربة، ﴿وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا﴾، قال ابن عباس: ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج، ﴿وَعَذَابًا أَلِيمًا * يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَغُيْلٍ مَُّنْجَلٍ﴾؛ أي ترزُل،

غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ
وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿١٤﴾ إِنَّا
أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا
إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَعَصَى فِرْعَوْنُ
الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿١٦﴾ فَكَيْفَ

﴿ذَا غُصَّةٍ﴾: غير سائغ، يقف
بالخلق، فلا ينزل ولا يخرج.
﴿تَرْجُفُ الْأَرْضُ﴾: تتحرك
وتضطرب بمن عليها.
﴿كَثِيبًا﴾: رملا متجمعا.
﴿مَّهِيلًا﴾: رخوة البناء، يزل
تحت الأقدام - سائلا منها لا. ﴿إِنَّا

أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا﴾: إنا أرسلنا إليكم بأهل مكة محمدا رسولا. ﴿شَهِيدًا عَلَيْكُمْ﴾: يشهد
عليكم يوم القيامة بكفركم وتكذيبكم. ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾: هو موسى عليه السلام
- أرسله الله إلى فرعون. ﴿فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾: كذبه فرعون ولم يؤمن به. ﴿فَأَخَذْنَاهُ﴾:
أهلكناه. ﴿أَخْذًا وَبِيلًا﴾: إهلاكًا فيه شدة وعنف بإغراقه في البحر. ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ
كَفَرْتُمْ﴾: فكيف تقون أنفسكم من عذاب الله يوم القيامة إن بقيتم على الكفر.

﴿وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا﴾؛ أي تصوير ككثبان الرمال بعدما كانت حجارة صماء، ثم
إنها تنسف نسفا فلا يبقى منها شيء إلا ذهب حتى تصوير قاعا صفصفا، ﴿لَا تَرَى
فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾، ﴿عِوَجًا﴾؛ أي واديا ﴿وَلَا أَمْتًا﴾؛ أي رابية، ومعناه: لا شيء
ينخفض، ولا شيء يرتفع، بل تصوير مستوية ليس بها انخفاض أو ارتفاع ﴿صُنِعَ اللَّهُ
الَّذِي أَنْقَضَ كُلَّ شَيْءٍ﴾. ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ﴾؛ أي بأعمالكم، ﴿كَمَا
أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾؛ أي
شديدا فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول فيصيبكم ما أصاب فرعون حيث أخذه
الله أخذ عزيز مقتدر، وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتهم رسولكم؛ لأن رسولكم
أشرف وأعظم من موسى بن عمران، وقوله - تعالى -: ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا
يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾، يحتمل أن يكون ﴿يَوْمًا﴾ معمولا لتقون، والمعنى كيف تخافون
أيها الناس يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به؟، ويحتمل أن يكون
معمولا لكفرتم، فعلى الأول كيف يحصل لكم أمان من يوم هذا الفرع العظيم إن

تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا
 (١٧) السَّمَاءُ مُنْفِطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا
 (١٨) إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ
 إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا (١٩) * إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ
 تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلَاثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلَاثِيهِ وَطَائِفَةٌ مِّنَ

﴿يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾: تشيب فيه الصبيان من الهول والفرع. ﴿السَّمَاءُ مُنْفِطِرٌ بِهِ﴾: السماء متشققة متصدعة هذا اليوم؛ لشدته، ولم يقل منقطرة؛ لأن السماء تذكروا وتوث. ﴿كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا﴾: كان وعد الله

بالقيامة حاصلًا لا شك فيه. ﴿اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾: تقرب إليه بسلك سبيل التقوى. ﴿تَقُومُ﴾: تتعبد وتهجد. ﴿أَدْنَىٰ﴾: أقل. ﴿وَنِصْفَهُ وَثُلَاثِيهِ﴾: وتتعبد نصفه وثلثه.

كفرتكم، وعلى الثاني كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتموه، وكلاهما معنى حسن، ولكن الأول أولى، ومعنى قوله: ﴿يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾؛ أي من شدة أهواله وزلازله وبلابله، وقوله - تعالى -: ﴿السَّمَاءُ مُنْفِطِرٌ بِهِ﴾؛ أي بسببه من شدته، وهوله، وقوله - تعالى -: ﴿كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا﴾؛ أي كان وعد هذا اليوم مفعولًا؛ أي واقعا لا محالة وكائنا لا محيد عنه.

يقول - تعالى -: ﴿إِنَّ هَذِهِ﴾؛ أي السورة، ﴿تَذْكِرَةٌ﴾؛ أي يتذكر بها أولوا الأبواب، ولهذا قال - تعالى -: ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾؛ أي ممن شاء الله - تعالى - هدايته كما قيده في السورة الأخرى، ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.

قال - تعالى -: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلَاثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلَاثِيهِ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾؛ أي تارة هكذا وتارة كهذا، وذلك كله من غير قصد منكم، ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما أمركم به من قيام الليل؛ لأنه يشق عليكم، ولهذا قال: ﴿وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾؛ أي تارة يعتدلان وتارة يأخذ هذا من هذا، وهذا من هذا، ﴿عَلِمَ أَنْ لَّنْ نَّحْضُوهُ﴾؛ أي الفرض الذي أوجبه عليكم، ﴿فَاقْرَءُوا مَا يَتَيَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾؛ أي من غير تحديد الوقت، ولكن قوموا من الليل ما تيسر، وعبر عن الصلاة بالقراءة؛ كما

الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَنَّابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَعَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَعَاخِرُونَ يَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

﴿وَمَا يَفْقَهُ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾: ويقوم هذا المقدار جماعة من أصحابك. ﴿وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾: والله وحده يعلم مقادير الليل والنهار على حقيقتها. ﴿لَنْ تُحْصَوْهُ﴾: لن تعرفوا حقيقته. ﴿فَنَّابَ عَلَيْكُمْ﴾: فأعفاكم من فرض قيام الليل،

تيسيراً عليكم. ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾: فصلوا ما تيسر عليكم، والصلاة تسمى قرآناً، قال تعالى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ أي صلاته. ﴿يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ﴾: يسافرون للتجارة ونحوها. ﴿يَلْتَمِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾: يطلبون العلم، أو كسب المال من التجارة. ﴿يَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾: يجاهدون لنشر دين الله.

في قوله: ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ﴾؛ أي بقراءتك، ﴿وَلَا تُخَافُتْ بِهَا﴾؛ ولأن القراءة أحد أجزاء الصلاة، قال ابن عباس: سقط عن أصحاب رسول الله قيام الليل، وصارت تطوعاً، ويعني ذلك فرضاً على رسول الله ﷺ، والحكمة من هذا التخفيف قوله - تعالى -: ﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ﴾؛ أي علم - تعالى - أنه سيوجد فيكم من يعجزه المرض عن قيام الليل، فخفف عنكم رحمة بكم، ﴿وَعَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾؛ أي وقوم آخرون يسافرون في البلاد للتجارة، يطلبون الرزق وكسب المال الحلال، ﴿وَعَاخِرُونَ يَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ أي وقوم آخرون؛ وهم الغزاة المجاهدون يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمته ونشر دينه، وكل من هذه الفرق الثلاث يشق عليهم قيام الليل، فلذلك خفف الله عنهم وصار وجوب التهجد منسوخاً في حقهم، ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾؛ أي فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل، واقرأوا في صلاتكم ما تيسر من القرآن، ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾؛ أي وأدوا الصلاة المفروضة على الوجه الأكمل والزكاة الواجبة عليكم إلى مستحقيها، قال المسفرون: قلما يذكر الأمر بالصلاة في القرآن إلا ويقرن الأمر معه بالزكاة، فإن الصلاة عماد الدين بين العبد

﴿وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾: وأنفقوا طيب المال في الخير مرضاة لله. ﴿تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ﴾: تجدوا ثوابه عند الله يوم القيامة خيراً مما تركتم في الدنيا.

﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

وربه، والزكاة عماد الدين بينه وبين إخوانه، والصلاة أعظم العبادات البدنية، والزكاة أعظم العبادات المالية، ﴿وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾؛ أي تصدقوا في وجوه البر والإحسان ابتغاء وجه الله، قال ابن عباس: يريد سائر الصدقات سوى الزكاة من صلة الرحم، وقرى الضيف وغيرهما، ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾؛ أي شيء تفعلوه من وجوه البر والخير تلقوا أجره وثوابه عند ربكم، ﴿هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا﴾؛ أي تجدوا ذلك الأجر والثواب يوم القيامة خيراً لكم مما قدمتم في الدنيا من صالح الأعمال، فإن الدنيا فانية، والآخرة باقية، وما عند الله خير للأبرار، ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾؛ أي عظيم المغفرة، واسع الرحمة فأكثرُوا من ذكره واستغفاره في أموركم فإنه غفور رحيم لمن استغفره.

من أسرار إعجاز القرآن الكريم

- ١ - الطباق بين ﴿أَنقَضَ مِنْهُ﴾، ﴿أَوْ زِدَ عَلَيْهِ﴾، وبين «المشرق - المغرب»، وبين «الليل - والنهار».
- ٢ - جناس الاشتقاق، ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا﴾.
- ٣ - تأكيد الفعل بالمصدر، ﴿وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾، ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾، ﴿فَأَخَذَتْهُ أَخْذًا وَيِيلًا﴾، زيادة في البيان والإيضاح.
- ٤ - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا﴾، ولو جرى على الأصل لقال: إنا أرسلنا إليهم، والغرض منه التقرير والتوبيخ على عدم الإيمان.
- ٥ - المجاز المرسل: ﴿فَأَقْرءُوا مَا يَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾، أراد به الصلاة، فأطلق اسم الجزء

عَلَى الْكُلِّ؛ لَأَنَّ الْقِرَاءَةَ أَحَدُ أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ.

٦ - ذَكَرَ الْعَامَ بَعْدَ الْخَاصِّ ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ﴾ عَمَّ بَعْدَ ذِكْرِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ لِيَعْمَ جَمِيعُ الصَّالِحَاتِ.

٧ - الِاسْتِعَارَةُ التَّبَعِيَّةُ ﴿وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾، شَبَّهَ الْإِحْسَانَ إِلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بِإِقْرَاضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَهِيَ اسْتِعَارَةُ لَطِيفَةٍ.

٨ - السَّجْعُ الْمَرْصَعُ، ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا﴾ ﴿١٢﴾ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا﴾ ﴿١٣﴾ الْخ.

ما نتعلمه من السورة الكريمة «المزمل»

١ - محور السورة يدور حول الرسول ﷺ في طاعته وتبته وقيامه الليل؛ استعداد لأداء الرسالة التي كلفه الله بها.

٢ - السورة الكريمة ابتدأت بنداء الرسول ﷺ نداء لطيفا ينم عن لطف الله ﷻ ورحمته بعبده ورسوله محمد ﷺ الذي كان يجهد نفسه في عبادة الله ابتغاء مرضاته، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ﴾.

٣ - تناولت السورة «موضوع ثقل الوحي»، الذي كلف الله به رسوله؛ ليقوم بتبليغه للناس بجهد ونشاط، ويستعين عَلَى ذَلِكَ بِالْإِسْتِعَادَةِ الرُّوحِيَّةِ بِإِحْيَاءِ اللَّيْلِ فِي الْعِبَادَةِ.

٤ - أمرت السورة الرسول ﷺ بالصبر عَلَى أَذَى الْمُشْرِكِينَ؛ وَهَجْرَهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، إِلَى أَنْ يَنْتَقِمَ اللَّهُ مِنْهُمْ.

٥ - توعد الله المشركين بالعذاب والنكال يوم القيامة؛ حيث يكون فيه من الهول والفرع ما يشيب له رءوس الولدان.

٦ - وختمت السورة الكريمة بتخفيف الله عن رسوله وعن المؤمنين من قيام الليل رحمه بهم وبه؛ لِيَتَفَرَّغَ الرَّسُولُ وَأَصْحَابُهُ لِبَعْضِ شُؤْنِ الْحَيَاةِ، فَعَلَيْنَا أَنْ نَقْدِمَ الْخَيْرَ وَنَسْتَغْفِرَ اللَّهَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِهِ ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ لِمَنْ اسْتَغْفَرَهُ.

سورة «المدثر»

نزلت بحكمة، وآياتها ٥٦ آية

معاني الكلمات:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَتَأْتِيهَا الْمَدَّثِرُ ﴿١﴾ قُرْ فَأَنْذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبِّكَ

﴿الْمَدَّثِرُ﴾: المتلفف في الدثار، وهو الثوب الذي فوق الشعر، والشعر: الثوب الذي يلي الجسد. ﴿قُرْ فَأَنْذِرْ﴾: انهض من مضجعك في عزم وتقييم وبلغ الناس رسالتك، وحذرهم عذاب الله، إن لم يؤمنوا.

أسباب نزول سورة «المدثر»

(أ) عن جابر قال: حدثنا رسول الله ﷺ فقال: «جاورت بحراء شهرًا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أر أحدًا، ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء؛ يعني جبريل - عليه السلام -، فقلت: دثروني دثروني، فصبوا علي ماءً فأنزل الله ﷻ: ﴿يَتَأْتِيهَا الْمَدَّثِرُ ﴿١﴾ قُرْ فَأَنْذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَيَبَاكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾﴾».

(ب) قوله - تعالى -: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾، عن عكرمة عن ابن عباس: أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي ﷺ فقرأ عليه القرآن، وكأنه رق له؛ فبلغ ذلك أبا جهل، فقال له: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه، فإنك أتيت محمدًا تتعرض لما قبله، فقال: قد علمت قريش إنني من أكثرها مالا، قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر له وكاره، قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزها وبقصيدها مني، والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا، والله إنه لقوله الذي يقول حلاوة، وإنه عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلو، قال: لا يرضى عنك قومك؛ حتى قال: فدعني حتى أفكر فيه، فقال: هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره، فنزلت: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾ الآيات كلها.

﴿وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ﴾: وعظم سيدك، واختصه بالتكبير والتعظيم.

﴿فَكَبِّرْ﴾ ٣ ﴿وَيَا بَكَ فَطَهِّرْ﴾ ٤ ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾

﴿وَيَا بَكَ فَطَهِّرْ﴾: وطهر نفسك من الصفات المذمومة؛ الجزع وقلة الصبر.
﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾: الرجز: العذاب؛ أي دوام على ترك ما يسبب العذاب.

(ج) قال مجاهد: إن الوليد بن المغيرة كان يغشى النبي ﷺ وأبا بكر رضي الله عنهما حتى حسبت قريش أنه يسلم، فقال له أبو جهل: إن قريشا تزعم أنك إنما تأتي محمداً وابن أبي قحافة تصيب من طعامهما، فقال الوليد لقريش: إنكم ذوو أحساب وذوو أحلام، وإنكم تزعمون أن محمداً مجنون، هل رأيتموه، «يجن قط، قالوا: اللهم لا، قال: تزعمون أن كاهن، وهل رأيتموه يتكهن قط: قالوا: اللهم لا، قال: تزعمون أنه شاعر، هل رأيتموه ينطق بشعر قط، قالوا: لا، قال: فتزعمون أنه كذاب، فهل جربتم عليه شيئاً من الكذب؟ قالوا: لا، قالت قريش للوليد: فما هو؟ فتفكر في نفسه ثم نظر وعبس؟ فقال: فما هو إلا ساحر، وما يقوله سحر، فذلك قوله: ﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَفَدَّرَ﴾ إلى قوله - تعالى -: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ﴾.

التفسير

عن ابن عباس يقول: إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاماً فلما أكلوا منه قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم: ساحر، وقال بعضهم: ليس بساحر، وقال بعضهم: كاهن، وقال بعضهم: ليس بكاهن، وقال بعضهم: شاعر، وقال بعضهم: ليس بشاعر، وقال بعضهم: بل سحر يؤثر فأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر فبلغ ذلك النبي ﷺ فحزن وقنع رأسه وتدنثر فأنزل الله - تعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَدْيَنِيُّ قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ ١ ﴿وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ﴾ ٢ ﴿وَيَا بَكَ فَطَهِّرْ﴾ ٣ ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ ٤ ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ﴾ ٥ ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ ٦، وقوله - تعالى -: ﴿قُمْ فَأَنْذِرْ﴾؛ أي شمر عن ساق العزم، وأنذر الناس، ﴿وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ﴾؛ أي عظم، وقوله - تعالى -: ﴿وَيَا بَكَ فَطَهِّرْ﴾، عن عكرمة عن ابن عباس: أنه أتاه رجل فسأل عن هذه الآية، ﴿وَيَا بَكَ فَطَهِّرْ﴾، قال: لا تلبسها على

﴿وَلَا تَمَنَّ تَسْتَكْبِرُ﴾: ولا تمن مستكثراً؛ أي لا تعط عطاء تقدر في نفسك أنه كثير، ولا تعط طالباً الكثير عوضاً عنه. ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرُ﴾: واصبر لأجل رضا ربك

﴿٥﴾ وَلَا تَمَنَّ تَسْتَكْبِرُ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرِ
﴿٧﴾ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴿٨﴾ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٩﴾ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿١٠﴾ ذَرْنِي

عَلَى مَشَقَاتِ النَّبُوَّةِ، وطاعة الله وأذى المشركين. ﴿نُقِرَ فِي النَّاقُورِ﴾: نفخ في البوق يوم القيامة. ﴿فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ﴾: فذلك اليوم - وهو يوم القيامة - يوم شديد. ﴿غَيْرُ يَسِيرٍ﴾: غير سهل ولا لين. ﴿ذَرْنِي﴾: دعني واتركني، وكل أمر الوليد بن المغيرة إلي، أمر للتهديد.

معصية، ولا عَلَى عذره، وعن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية: ﴿وَيَا بَكَ فَطَهِّرْ﴾؛ أي نقي الثياب، وفي رواية فطهر من الذنوب، وعن ابن عباس: ﴿وَيَا بَكَ فَطَهِّرْ﴾ قال: من الإثم، وقال مجاهد: ﴿وَيَا بَكَ فَطَهِّرْ﴾؛ أي طهرها من المعاصي، وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يف بعهد الله إنه لدنس الثياب، وإذا وفى وأصلح: إنه لمطهر الثياب، وقال سعيد بن جبيرة: ﴿وَيَا بَكَ فَطَهِّرْ﴾، وقلبك ونيتك فطهر، وقال الحسن البصري: خلقتك فحسن.

وقوله - تعالى -: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾؛ والرجز: الأصنام فاهجر، وابن زيد: هي الأوثان، والضحاك: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾؛ أي اترك المعصية، وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك؛ كقوله - تعالى -: ﴿يَتَأَيَّهَا النَّبِيُّ جَهْدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾، وقوله - تعالى -: ﴿وَلَا تَمَنَّ تَسْتَكْبِرُ﴾، قال ابن عباس: لا تعط العطية تلمس أكثر منها، وقال الحسن البصري: لا تمن بعملك عَلَى ربك تستكثره، وعن مجاهد: لا تضعف أن تستكثر من الخير، وقال ابن زيد: لا تمن بالنبوة عَلَى الناس تستكثرهم بها تأخذ عليها عوضاً من الدنيا فهذه أربعة أقوال، والأظهر الأول، والله أعلم. وقوله - تعالى -: ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾؛ أي اجعل صبرك عَلَى أذاهم لوجه ربك عَيْنًا، وقوله - تعالى -: ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ﴾ * فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ الناقور: الصور؛ وهو كهية القرن، وعن ابن عباس: ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ﴾ فقال: قال رسول الله ﷺ: «كيف أنعم وصاحب القرن

وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا
مَمْدُودًا ﴿١٢﴾ وَبَيْنَ شُهُودًا ﴿١٣﴾ وَمَهَّدْتُ لَهُ
تَمْهِيدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾ كَلَّا إِنَّهُ
كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ﴿١٦﴾ سَأَرْهَقُهُمْ صَعُودًا ﴿١٧﴾ إِنَّهُ

﴿وَحِيدًا﴾: مفردًا حين ولادته،
لا مال ولا ولد. ﴿مَمْدُودًا﴾:
مبسوطًا كثيرًا. ﴿وَبَيْنَ شُهُودًا﴾:
أبناءه حاضرين معه في كل
مجتمع، يعتز بهم. لا يفارقونه
للتكسب لغناهم عنه. ﴿وَمَهَّدْتُ
لَهُ تَمْهِيدًا﴾: وهيات له نعمتي

المال والجاه. ﴿كَلَّا﴾: لن يكون له ما يريد. ﴿عَنِيدًا﴾: معاندًا للنبي، منكرًا لما جاء به، مجاهرًا
بعدواته. ﴿سَأَرْهَقُهُمْ صَعُودًا﴾: سأذيقه وأحمله عذابًا شاقًا.

قد التقم القرن، وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ؟»، فقال أصحاب رسول الله ﷺ: فما تأمرنا يا رسول الله، قال: «قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا»، وقوله - تعالى -: ﴿فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ﴾؛ أي شديد، ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرٌ يَسِيرٌ﴾؛ أي غير سهل عليهم؛ كما قال - تعالى -: ﴿يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ﴾، وعن زرارة بن أوفى قاضي البصرة: أنه صلى بهم الصبح فقرأ هذه السورة، فلما وصل إلى قوله - تعالى -: ﴿فَإِذَا نُفِرَ فِي النَّاقُورِ * فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ﴾ شهِقَ شَهْقَةً ثُمَّ خَرَّ مَيِّتًا - رحمه الله - تعالى.

قال - تعالى -: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾؛ أخرج من بطن أمه وحده لا مال له، ولا ولد، ثم رزقه الله - تعالى -: ﴿مَالًا مَمْدُودًا﴾؛ أي واسعًا كثيرًا، قيل: ألف دينار، وقيل: مائة ألف دينار، وقيل: أرضا يستغلها، وقيل: غير ذلك، وجعل له ﴿بَيْنَ شُهُودًا﴾، لا يغيبون أي حضورًا عنده لا يسافرون بالتجارات بل مواليتهم، وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم، ويتملى بهم، كانوا ثلاثة عشر، وقان ابن عباس: كانوا عشرة، وهذا أبلغ في النعمة، وهو إقامتهم عنده، ﴿وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا﴾؛ أي مكنته من صنوف المال والأثاث وغير ذلك، ﴿ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ﴾ ﴿١٥﴾ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا﴾؛ أي معاندًا وهو الكفر على نعمه بعد العلم.

فَكَرَّ وَقَدَّرَ (١٨) فَقِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ (١٩) ثُمَّ قِيلَ
كَيْفَ قَدَّرَ (٢٠) ثُمَّ نَظَرَ (٢١) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (٢٢)
ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (٢٣) فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ

﴿فَكَرَّ﴾: جعل يقلب وجوه
الرأي فيما يصف به الرسول.
﴿وَقَدَّرَ﴾: وهيا في نفسه ما يقوله.
﴿فَقِيلَ﴾: لعن.

﴿كَيْفَ قَدَّرَ﴾: كيف استطاع أن

يهيء في نفسه ما يوافق غرض قريش؟ ﴿عَبَسَ﴾: قطب وجهه. ﴿وَبَسَرَ﴾: كلع وجهه، وتغير
لونه، وهو أشد من العبوس. ﴿أَدْبَرَ﴾: أعرض عن الحق، وتراجع عنه. ﴿وَاسْتَكْبَرَ﴾: تعاظم أن
يؤمن. ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ﴾: ما هذا الذي يقوله «محمد» إلا خديعة، وإظهار الباطل في صورة
الحق. ﴿يُؤْثَرُ﴾: يروى وينقل عن غيره. ويتعلم من السحرة.

قال الله - تعالى -: ﴿سَأَرْهَقُهُمْ صَعُودًا﴾، عن أبي سعيد عن رسول الله ﷺ قال: «ويل
واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً، قبل أن يبلغ قعره، والصعود جبل من نار
يتصعد فيه الكافر سبعين خريفاً، ثم يهوي به كذلك فيه أبداً».
وعن أبي سعيد عن النبي ﷺ: ﴿سَأَرْهَقُهُمْ صَعُودًا﴾، قال: «هو جبل في النار من نار
يقلق أن يصعده فإذا وضع يده ذابت، وإذا رفعها عادت، فإذا وضع رجله ذابت وإذا
رفعها عادت، وقال قتادة عن ابن عباس: صعوداً صخرة في جهنم يسحب عليها
الكافر على وجهه، وقال السدي: صعوداً صخرة ملساء في جهنم يكلف أن يصعدها،
وقال مجاهد: ﴿سَأَرْهَقُهُمْ صَعُودًا﴾؛ أي مشقة من العذاب، وقال قتادة: عذاباً لا راحة
فيه، واختاره ابن جرير.

وقوله - تعالى -: ﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ﴾؛ أي إنما أرهقناه صعوداً؛ أي قربناه من العذاب
الشاق لبعده عن الإيمان؛ لأنه فكر وقدر؛ أي تروي ماذا يقول في القرآن حين سئل عن
القرآن ففكر ماذا يخلق من المقال، ﴿وَقَدَّرَ﴾؛ أي تروي، ﴿فَقِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ (١٩)﴾ ثُمَّ قِيلَ
كَيْفَ قَدَّرَ (٢٠)، دعاء عليه، ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾؛ أي أعاد النظر والتروي، ﴿ثُمَّ عَبَسَ﴾؛ أي قبض
بين عينيه وقطب، ﴿وَبَسَرَ﴾؛ أي كلع وكره، وقوله: ﴿ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ﴾؛ أي صرف
عن الحق، ورجع القهقهري مستكبراً عن الانقياد للقرآن، فقال: ﴿فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ

﴿٢٤﴾ إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾ سَأَصْلِيهِ سَقَرٌ
﴿٢٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ ﴿٢٧﴾ لَا بُقْي وَلَا نَذْرٌ

﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾: ما كلام
محمد ككلام من مارسوا السحر
من الناس. ﴿سَأَصْلِيهِ سَقَرٌ﴾:
سأدخله سقر؛ كي يصلى حرها،

وسقر: اسم من أسماء جهنم. ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ﴾: كلمة تفضيع؛ أي وما أعلمك أي شيء هي؟
﴿لَا بُقْي وَلَا نَذْرٌ﴾: تأتي على كل شيء.

يُؤَثِّرُ؛ أي هذا سحر ينقله محمد عن غيره ممن قبله، ويحكيه عنهم، ولهذا قال: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾؛ أي ليس بكلام الله، وهو الوليد بن المغيرة المخزومي أحد رؤساء قريش - لغنه الله -، عن ابن عباس: قال: دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن أبي قحافة، فسأله عن القرآن فلما أخبره خرج على قريش فقال: يا عجباً لما يقول ابن أبي كبشة، فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي من الجنون، وإن قوله لمن كلام الله، فلما سمع بذلك النفر من قريش ائتمروا وقالوا: والله لئن صبا الوليد لتصبوا قريش، فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام، قال: أنا والله أكفيك شأنه، فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال للوليد: ألم تر إلی قومك قد جمعوا لك الصدقة؟ فقال: أأست أكثرهم مالا وولداً، فقال له أبو جهل: يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن قحافة لتصيب من طعامه، فقال الوليد: أقدر تحدث به عشيرتي!! فلا والله لا أقرب ابن أبي قحافة، ولا عمر ولا ابن أبي كبشة، وما قوله إلا سحر يؤثر، فأنزل الله على رسوله ﷺ: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾، إلى قوله: ﴿لَا بُقْي وَلَا نَذْرٌ﴾.

وقال قتادة: زعموا أنه قال والله لقد نظرت فيما قال الرجل فإذا هو ليس بالشعر، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وأنه ليعلو وما يعلى عليه، وما أشك أنه سحر فأنزل الله، ﴿فَقِيلَ كَيْفَ قَدَرُ﴾.

وقوله - تعالى -: ﴿سَأَصْلِيهِ سَقَرٌ﴾؛ أي سأغمره فيها من جميع جهاته، ثم قال - تعالى -: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ﴾، وهذا تهويل لأمرها وتفخيم، ثم فسر ذلك بقوله - تعالى -: ﴿لَا بُقْي وَلَا نَذْرٌ﴾؛ أي تأكل لحومهم وعروقهم، وعصبهم وجلودهم، ثم تبدل غير ذلك،

﴿لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ﴾: مسودة للجلود،
محروقة لها، والبشر: جمع بشرة،
وهي ظاهر الجلد. ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ
عَشَرَ﴾: يقوم على جهنم تسعة
عشر ملكا، هم الخزنة والرؤساء

﴿لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ﴾ (٢٨) ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ (٢٩)
﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا
عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا

والنقاء. ﴿أَصْحَابَ النَّارِ﴾: خزنة جهنم. ﴿عِدَّتَهُمْ﴾: عددهم تسعة عشر.
﴿فِتْنَةً﴾: امتحانا واختبارا. ﴿لِيَسْتَيَقِنَ﴾: ليوقن.

وهم في ذلك لا يموتون ولا يحيون، وقوله - تعالى -: ﴿لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ﴾؛ أي للجلد، وقال
أبو رزين: تلفح الجلد لفحة فتدعه أسود من الليل، وقال قتادة: ﴿لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ﴾؛ أي
حرقه للجلد، وقال ابن عباس: تحرق بشرة الإنسان، وقوله - تعالى -: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةُ
عَشَرَ﴾؛ أي من مقدمي الزبانية عظيم خلقهم غليظ خلقهم؛ أي خزنتها الموكلون عليها
تسعة عشرة ملكا من الزبانية الأشداء؛ كقوله - تعالى -: ﴿عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا
يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾، قال ابن عباس: ما بين منكبي الواحد
منهم مسيرة سنة، وقوة الواحد منهم أن يضرب بالمقمع فيدفع بتلك الضربة سبعين
ألف إنسان في قعر جهنم، قال الألوسي: روي عن ابن عباس أنها لما نزلت: ﴿عَلَيْهَا
تِسْعَةُ عَشَرَ﴾، قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم، أسمع ابن أبي كبشة - يعني
محمدا - يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر، وأنتم الدُّهُم؛ أي العدد، الشجعان،
أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم؟ فقال أبو الأسد الجمحي - وكان
شديد البطش - أنا أكفيكم سبعة عشرة فاكفوني أنتم اثنين، فأمر الله، ﴿وَمَا جَعَلْنَا
أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً﴾.

يقول - تعالى -: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ﴾؛ أي خزنتها، ﴿إِلَّا مَلَائِكَةً﴾؛ أي زبانية
غلاظ شداد، وذلك رد على المشركين من قريش حين ذكر عدد الخزنة فقال أبو جهل:
يا معشر قريش أما يستطيع كل عشرة منكم الواحد منهم فتغلبونهم، فقال الله - تعالى -:
﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً﴾؛ أي شديدي الخلق لا يقاومون ولا يغالبون.

الْكِتَابَ وَزَادَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ءِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ
مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

﴿وَلَا يَرْتَابَ﴾: ولا يشك. ﴿الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ﴾: اليهود والنصارى.
﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾: في قلوبهم نفاق
أو كفر. ﴿مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾:
قالوا في استغراب وإنكار: أي شيء
أراد الله بهذا العدد العجيب؟
﴿كَذَلِكَ﴾: إشارة إلى امتحان

الكفار والمنافقين وارتياحهم واستيقان الكتائين والمسلمين وإيمانهم.
﴿يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ﴾: يوضح للناس طريق الخير والشر، ولكل فريق أن يختار.

وقوله - تعالى -: ﴿وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾؛ أي إنما ذكرنا عدتهم أنهم
تسعة عشر اختباراً منا للناس، ﴿لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾؛ أي يعلمون أن هذا
الرسول حق فإنه نطق بمطابقة ما بأيديهم من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبله،
وقوله - تعالى -: ﴿وَزَادَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ءِيمَانًا﴾؛ أي إلى إيمانهم بما يشهدون من صدق
أخبار نبيهم محمد ﷺ، ﴿وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
مَرَضٌ﴾؛ أي المنافقين، ﴿وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾؛ أي يقولون ما الحكمة في
ذكر هذا ههنا؟ قال - تعالى -: ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾؛ أي من مثل
هذا وأشباهه يتأكد الإيمان في قلوب أقوام، ويتزلزل عند آخرين وله الحكمة البالغة
والحجة الدامغة، وقوله - تعالى -: ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾؛ أي ما يعلم عددهم
وكثرهم إلا هو - تعالى ؛ لئلا يتوهم متوهم أنهم تسعة عشر فقط؛ كما قد قاله طائفة
من أهل الضلالة والجهالة، وقد ثبت في حديث الإسراء المروي في الصحيحين
وغيرهما عن رسول الله ﷺ أنه قال في صفة البيت المعمور الذي في السماء السابعة،
«فإذا هو يدخل في كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم» عن جابر
بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «ما في السموات السبع موضع قدم، ولا شبر ولا
كف إلا وفيه ملك قائم، أو ملك ساجد، أو ملك راكع، فإذا كان يوم القيامة، قالوا

وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشْرِ (٣١) كَلَّا وَالْقَمَرِ (٣٢)
وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ (٣٣) وَالصُّبْحِ إِذَا أَشْفَرَ (٣٤) إِنَّهَا
لِأَحَدَى الْكُبَرِ (٣٥) نَذِيرًا لِلْبَشْرِ (٣٦) لِمَنْ شَاءَ
مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ (٣٧) كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
رَهِينَةٌ (٣٨) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (٣٩) فِي جَنَّاتٍ
يَسْأَلُونَ (٤٠) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (٤١) مَا سَلَكَكُمْ

﴿وَمَا هِيَ﴾: وما سقر التي سبق وضعها. ﴿ذِكْرٌ﴾: عظة.

﴿لِلْبَشْرِ﴾: للخلق. ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ﴾: ولى وذهب «قسم».

﴿وَالصُّبْحِ إِذَا أَشْفَرَ﴾: أضواء وانكشف «قسم». ﴿إِنَّهَا

لِأَحَدَى الْكُبَرِ﴾: لإحدى الدواهي العظيمة «جواب القسم». ﴿أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ

يَتَأَخَّرَ﴾: إلى الخير والطاعة، ومن تأخر عن الطاعة والإيمان عوقب عقاباً سرمدياً دائماً. ﴿بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾: مرهونة عنده - تعالى - بعملها. ﴿مَا سَلَكَكُمْ؟﴾: أي شيء أدخلكم؟

جميعاً: سبحانه ما عبدناك حق عبادتك إلا أنا لم نشرك بك شيئاً، وعن حكيم بن حزام قال: بينما رسول الله ﷺ مع أصحابه إذ قال لهم: «هل تسمعون ما أسمع؟»، قالوا: ما نسمع من شيء، فقال رسول الله ﷺ: «أسمع أطيط السماء، وما تلام أن تخط، ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك رافع أو ساجد، إن لله - تعالى - في السماء الدنيا ملائكة خشوع لا يرفعون رءوسهم حتى تقوم الساعة، فإذا قامت رفعوا رءوسهم، ثم قالوا: ربنا ما عبدناك حق عبادتك، وإن لله في السماء الثانية ملائكة سجود لا يرفعون رءوسهم حتى تقوم الساعة، فإذا قامت الساعة رفعوا رءوسهم، قالوا: سبحانه ما عبدناك حق عبادتك»، قال عمر: وما يقولون يا رسول الله؟ فقال: «أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحانه ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحانه ذي العزة والجبروت، وأما أهل الثالثة فيقولون: سبحانه الحي الذي لا يموت، فقلها يا عمر في صلاتك».

وقوله - تعالى -: ﴿وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشْرِ﴾، وما هي النار التي وصفها لكم الجبار

﴿وَكُنَّا نَخُوضُ﴾: نشرع في
الباطل لا نبالي. ﴿يَوْمَ الدِّينِ﴾:
يوم الجزاء والحساب. ﴿الْيَقِينُ﴾:
الموت. ﴿حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ﴾: حمر
وحشية، شديدة النفار.
﴿قَسُورَةٌ﴾: أسد، أو الرماة
القنص، مفردها: قسور.

فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ
نَكُ نَطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ
الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّى
أَتَيْنَا الْيَقِينَ ﴿٤٧﴾ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفِيعَةُ الشَّفِيعِينَ
﴿٤٨﴾ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٤٩﴾ كَانَتْهُمْ
حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ مِنْ قَسُورَةٍ ﴿٥١﴾ بَلْ

إِلَّا مَوْعِظَةً وَتَذْكَرَةً لِلْخَلْقِ لِيخَافُوا وَيَطِيعُوا.

قال - تعالى -: ﴿كَلَّا وَالْقَبَرِ ﴿٣٢﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ﴾؛ أي ولى، ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا أَشْفَرَ﴾؛ أي
أشرق، ﴿إِنَّمَا يَلْحَذِي الْكُبَرِ﴾؛ أي العظام يعني النار، ﴿نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ
أَنْ يَتَّقَ أَوْ يَتَأَخَّرَ﴾؛ أي لمن شاء أن يقبل النذارة ويهتدي إلى الحق، أو يتأخر عنها
ويردها.

يقول - تعالى - مخبراً أن: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾؛ أي ١١١ معتقلة بعملها يوم
القيامة، ﴿إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ﴾؛ أي يسألون
المجرمين وهم في الغرفات وأولئك في الدركات قائلين: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا
لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمِسْكِينَ﴾؛ أي ما عبدنا ربنا ولا أحسننا إلى
خلقه من جنسنا، ﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾؛ أي نتكلم فيما لا نعلم، وقال قتادة:
كلما غوى غاو غوينا معه، ﴿وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّى أَتَيْنَا الْيَقِينَ﴾؛ يعني
الموت؛ كقوله - تعالى -: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾، وقال رسول الله ﷺ:
«أَمَّا هُوَ - يعني عثمان بن مظعون - فقد جاءه اليقين من ربه؛ أي حتى جاءنا الموت،
ونحن في تلك الضلالات والمنكرات، وإنما أخر التكذيب يوم القيامة تعظيماً له؛ لأنه
أعظم جرائمهم وأفحشها حتى فاجأهم الموت.

يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُثَبِّتَ صُحُفًا مِّنْشَرَةً
 (٥٢) كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ (٥٣)
 كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرٌ (٥٤) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ
 (٥٥) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ
 النَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ (٥٦)

﴿صُحُفًا مِّنْشَرَةً﴾: كتباً مبسوطة أمام أنظارهم، تقرأ وتنشر. ﴿كَلَّا﴾: ليرتدعوا من هذا الظن الفاسد. ﴿كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرٌ﴾: حقاً، إن القرآن موعظة وذكرى. ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ﴾: فمن أراد ذكره اتعظ واعتبر.

قال - تعالى - معقبا على اعترافهم بتلك الجرائم: !!!
 قال الله - تعالى -: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾؛ أي من كان متصفا بهذه الصفات فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعاة شافع فيه؛ لأن الشفاعاة إنما تنجح إذا كان المحل قابلاً، فأما من وافى الله كافراً يوم القيامة فإن له النار لا محالة خالداً فيها، ثم قال - تعالى -: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكُرَةِ مُعْرِضِينَ﴾؛ أي فما لهؤلاء الكفرة الذين قبلك عما تدعوهم إليه وتذكرهم به معرضين، ﴿كَانَتْهُمْ حُمْرٌ مُّسْتَفِيرَةٌ * فَزَتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾؛ أي كأنهم في نفارهم عن الحق وإعراضهم عنه حمر من حمر الوحش إذا فرت ممن يريد صيدها من أسد، وقوله - تعالى -: ﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُثَبِّتَ صُحُفًا مِّنْشَرَةً﴾؛ أي بل يريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن ينزل عليه كتاب؛ كما أنزل الله على النبي ﷺ؛ كقوله - تعالى -: ﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ﴾ كقوله - تعالى -: ﴿وَأَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾، وعن قتادة: يريدون أن يؤتوا براءة بلا عمل، فقوله - تعالى -: ﴿كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ﴾، إنما أفسدهم عدم إيمانهم بها وتكذيبهم بوقوعها، ثم قال - تعالى -: ﴿كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرٌ﴾؛ أي حقاً القرآن تذكرة، ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ * وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾، كقوله - تعالى -: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾، وقوله - تعالى -: ﴿هُوَ أَهْلُ النَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾؛ أي هو أهل أن يخاف منه، وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب، عن أنس أن رسول الله ﷺ قرأ هذه الآية ﴿هُوَ أَهْلُ النَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾، ثم قال: قال ربكم: أنا أهل أن أتقي،

فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له، والله أعلم.

من أسرار إعجاز القرآن الكريم

- ١ - «عسير - يسير»: طباق، والمقابلة بين ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ﴾، وبين ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا أَشْفَرَ﴾.
- ٢ - ﴿نَقِيلُ كَيْفَ قَدَرٌ ۝١٩﴾ ثم قِيلَ كَيْفَ قَدَرٌ ﴿إطناب زيادة في التوبيخ والتشنيع.
- ٣ - ﴿فَإِذَا نُفِرَ فِي النَّاقُورِ﴾ جناس الاشتقاق.
- ٤ - ﴿وَرَبِّكَ فَكَيْزٌ ۝٢﴾ وَشِيبَاكَ فَطَيْزٌ ﴿٤﴾ وَالرَّجَزَ فَاهْجُزْ ﴿تقديم المفعول لإفادة الاختصاص.
- ٥ - ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾، وبين «يتقدم ويتأخر» طباق.
- ٦ - ﴿فَمَا لَكُمْ عَنِ التَّذِكْرِ مُعْرِضِينَ﴾؟ تقرير وتوبيخ بطريقة الاستفهام.
- ٧ - ﴿كَأَنَّهُمْ حُمْرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ * فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾، تشبيه تمثيلي؛ لأن وجه الشبه متزع من متعدد.
- ٨ - ﴿يَسْأَلُونَ ۝٤١﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿إيجاز بحذف بعض الجمل؛ أي قائلين لهم: ما سلككم في سقر، فحذف اعتماداً على فهم المخاطبين.
- ٩ - ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ﴾؟ الاستفهام للتهويل والتفخيم.
- ١٠ - ﴿وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ﴾ ذكر الخاص بعد العام، خصه بالذكر مع أنه داخل في الخوض بالباطل مع الخائضين؛ لبيان تعظيم هذا الذنب.
- ١١ - ﴿كَلَّا وَالْقُرْ ۝٣٢﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ ﴿٣٣﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا أَشْفَرَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ﴿ومثل: ﴿وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ * حَتَّى أَتَيْنَا الْيَقِينَ﴾ من السجع المرصع.

ما نتعلمه من سورة «المدثر»

- ١ - سميت سورة «المدثر»؛ لأنها تتحدث عن بعض جوانب من شخصية الرسول الأعظم ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ﴾، من باب المؤانسة له ﷺ والتلطف.
- ٢ - كلف الله ﷺ الرسول بالنهوض بأعباء الدعوة، والقيام بمهمة التبليغ بجد ونشاط

وإنذار الكفار، والصبر على أذى الفجار حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه.
٣ - هددت السورة أولئك المجرمين يوم عصيب شديد لا راحة فهم فيه لما فيه من الأهوال والشدائد.

٤ - الوليد بن المغيرة ذلك الشقي الفاجر الذي سمع القرآن وعرف أن كلام الله، ولكنه في سبيل الزعامة وحب الرئاسة زعم أن القرآن من قبيل السحر؛ الذي تعارفه البشر.

٥ - وعد الله الكافرين بعذاب أليم في نار جهنم، وعرفهم عن خزنتها الأشداء، زبانيتهما الذين كلفوا بتعذيبهم، وهم تسعة عشر ملكاً من الزبانية الأشداء، لا يقوى عليهم أحد، ما بين منكبي الواحد منهم مسيرة سنة، وقوة الواحد منهم أن يضرب المقمع فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسان في قعر جهنم فهل من يتعظ؟

٦ - أقسم المولى ﷻ بالقمر وضيائه، والصبح وبهائه، على أن جهنم إحدى البليات العظام التي لا نظير لها، فكيف يستهزئون بها، ويكذبون، وقد أقسم سبحانه بهذا الأشياء تشريقاً لهم، وتنبهاً على ما يظهر فيها من عجائب الله وقدرته.

٧ - الاعتراف الصريح من المجرمين يوم القيامة بأنهم لم يقوموا بأداء الصلاة، ولم يعطفوا على الفقراء والمساكين، والأدهى والأمر أنهم كانوا لا يصدقون بالبعث والجزاء، ويسألهم المؤمنون، وهم في أعلا درجات الجنة قائلين لهم ما سلككم في سقر؟ وهم في الدرك الأسفل من النار فيقول الكافرون: ﴿لَمْ نَكُ مِنَ النَّاصِيَةِ﴾ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمَسْكِينِ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ الْخَافِضِينَ ﴿٤٥﴾، وفي هذا الحوار ما يدفعنا إلى أن نحافظ على الصلوات، وأن نعطي الفقراء والمحتاجين، وأن نؤمن بالبعث والثواب والعقاب لعل الله أن يتقبلنا.

٨ - سبب إعراض المشركين عن الإيمان إمعانهم في الضلالة وإعراضهم عن ذكر الله، وطمع كل فرد منهم أن يكون رسولا يوحى إليه، وهيهات أن يصل الأشقياء إلى مراتب الأنبياء، إنهم قوم لا يصدقون بالبعث والحساب، ولا يؤمنون بالنعيم والعذاب، وهذا هو الذي أفسدتهم وجعلهم يعرضون عن مواظب القرآن، ﴿أَلَا

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٩﴾

٩ - إن هذا القرآن موعظة بليغة كافية لاتعاضهم لو أرادوا لأنفسهم السعادة، فمن شاء اتعظ به، وانتفع بهداه، وما يتعظون به إلا أن يشاء الله لهم الهدى فيتذكروا ويتعظوا، وفيه تسلية للنبي ﷺ، وترويح عن قلبه الشريف مما كان يخامر من إعراضهم وتكذيبهم، والله جل جلاله أهل لأنه يتقى لشدة عقابه، وأهل لأن يغفر الذنوب لكرمة وسعة رحمته، اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إمامًا ونورًا ورحمة، وهداية إلى طريق الحق والرشاد.

* * * * *

سورة «القيامة»

نزلت بمكة، وآياتها ٤٠ آية

معاني الكلمات: -

﴿بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾: الضمير الحي الذي يؤنب صاحبه.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ﴿١﴾ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ
اللَّوَّامَةِ ﴿٢﴾ أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَجْمَعَ عِظَامُهُ

أسباب التنزيل

نزلت في عدي بن ربيعة، وذلك أنه أتى النبي ﷺ فقال: حدثني عن يوم القيامة متى يكون؟ وكيف يكون؟ أمرها وحالها، فأخبره النبي ﷺ بذلك، فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولن أؤمن به، أو يجمع الله هذه العظام!! فأنزل الله - تعالى :- ﴿أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَجْمَعَ عِظَامُهُ﴾.

التفسير

قال - تعالى :- ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ﴿١﴾ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾، إن المقسم عليه إذا كان منتفيا جاز الاتيان بلا قبل المقسم لتأكيد النفي، والمقسم عليه هو: إثبات المعاد، والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بعث الأجساد، وقد أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة.

عن الحسن البصري في هذه الآية: إن المؤمن والله ما نراه إلا يلوم نفسه، ما أردت بكلمتي، ما أردت بكلمتي؟ ما أردت بحديث نفسي، وإن الفاجر يمضي قدما ما يعاتب نفسه، والأشبه بظاهر التنزيل أنها التي تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على ما فات.

وقوله - تعالى :- ﴿أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَجْمَعَ عِظَامُهُ﴾؟ أي يوم القيامة أظن أنا لا تقدر على إعادة عظامه وجمعها من أماكنها المتفرقة، ﴿بَلَى قَدِيرِينَ عَلَى أَنْ تُسَوَّى بَنَانُهُ﴾،

﴿بَنَانُهُ﴾: البنان أطراف الأصابع.
 ﴿لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ﴾: يتمادي في
 ارتكاب الذنوب، طيلة حياته
 المستقبلية. ﴿أَيَّانَ﴾: متى؟
 والاستفهام بها يكون في
 موضع التهويل. ﴿بَرَقَ الْبَصَرُ﴾:

﴿٣﴾ بَلَىٰ قَدَرَيْنَ عَلَىٰ أَنْ تُسَوَّىٰ بَنَانُهُ ﴿٤﴾ بَلَىٰ
 يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿٥﴾ يَسْتَلُ أَيَّانَ يَوْمُ
 الْقِيَمَةِ ﴿٦﴾ فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ ﴿٧﴾ وَخَسَفَ الْقَمَرُ
 ﴿٨﴾ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿٩﴾ يَقُولُ الْإِنْسَانُ

زاغ يوم القيامة، ودهش حتى لا يرى. ﴿وَخَسَفَ الْقَمَرُ﴾: ذهب ضوءه.

وقادرين حال من قوله - تعالى -: ﴿يَجْمَعُ﴾؛ أي: أيظن الإنسان ألا نجمع عظامه؟ بل
 سنجمعها قادرين على أن نسوى بنانه؛ أي قدرتنا صالحة لجمعها، ولو شئنا لبعثناه أزيد
 مما كان فنجعل بنانه، وهي أطراف أصابعه مستوية، وقوله: ﴿بَلَىٰ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ
 أَمَامَهُ﴾. عن ابن عباس يعني الأمل يقول الإنسان أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة، وقال
 مجاهد: ﴿لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ﴾ ليمضي أمامه راكباً رأسه، وعن سعيد بن جبير هو الذي
 يعمل الذنوب، ويسوف التوبة، وعن ابن عباس: هو الكافر الذي يكذب يوم
 الحساب، لهذا قال بعده: ﴿يَسْتَلُ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾؟ أي يقول: متى يكون يوم القيامة،
 وإنما سؤال استبعاد لوقوعه، وتكذيب لوجوده.

وقوله - تعالى -: ﴿إِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ﴾؛ أي حار أي لا يستقر لهم بصر على شيء من شدة
 الرعب، والمقصود أن الأبصار تنبهر يوم القيامة، وتخضع وتغار من شدة الأهوال، ومن
 عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور.

وقوله - تعالى -: ﴿وَخَسَفَ الْقَمَرُ﴾؛ أي ذهب ضوءه، ﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾، قال
 مجاهد: كوزاً، وروي عن ابن مسعود: أنه قرأ ﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾، وقوله - تعالى -:
 ﴿يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَتَيْنَا الْمَفْزَ؟﴾ أي إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة حينئذ
 يريد أن يفر، ويقول: أين المفر؟ أي هل من ملجأ، أو موئل، قال الله - تعالى -: ﴿كَلَّا
 لَا وَرَرَ﴾ ﴿١١﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ﴾؛ أي لا نجاة، ﴿لَا وَرَرَ﴾؛ أي ليس لكم مكان
 تعتصمون فيه، ولهذا قال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ﴾؛ أي المرجع والمصير، ثم قال -

يَوْمَئِذٍ أَتَى الْمَفْرُ ^(١٠) كَلَّا لَا وَزَرَ ^(١١) إِنَّ
رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ^(١٢) يَلْبَثُوا ^(١٣) الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا
قَدَّمَ وَأَخَّرَ ^(١٤) بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ

﴿أَيْنَ الْمَفْرُ﴾: أين طريق النجاة؟
﴿لَا وَزَرَ﴾: لا حصن ولا ملجأ.
﴿الْمُسْتَقَرُّ﴾: الملجأ. ﴿يَلْبَثُوا﴾:
يكشف له عن حاله، فيزن أموره
بنفسه. ﴿قَدَّمَ﴾: عمل في حياته
من حسن الأعمال وسيئها. ﴿وَأَخَّرَ﴾: وترك من آثار يقتدي الناس بها في خير أو شر.
﴿بَصِيرَةٌ﴾: شاهد وحجة، وبينه من أمره.

تعالى :- ﴿يَلْبَثُوا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾؛ أي يخبر بجميع أعماله قديمها وحديثها،
أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها، ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ * وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرُهُ﴾؛ أي
هو شهيد على نفسه، عالم بما قبله، ولو اعتذر وأنكر؛ كما قال - تعالى :- ﴿أَقْرَأْ كِتَابَكَ
كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾.

عن ابن عباس: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ يقول: سمعه وبصره ويديه ورجليه
وجوارحه، وقال قتادة: شاهد على نفسه، وفي رواية قال: إذا شئت والله رأيت بصير
بعيوب الناس وذنوبهم، غافلا عن ذنوبه، وكان يقال إن في الإنجيل مكتوباً يا ابن آدم
تبصر القذاه في عين أخيك، وتترك الجذع في عينك لا تبصره.

﴿وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرُهُ﴾ قال مجاهد: ولو جادل عنها فهو بصير عليها، وقال قتادة، ﴿وَلَوْ
أَلْقَى مَعَاذِيرُهُ﴾، ولو اعتذر يومئذ بباطل لا يقبل منه، وقال السدي: ﴿وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرُهُ﴾
حجته، ﴿وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرُهُ﴾ عن ابن عباس هي: الاعتذار ألم تسمع أنه قال: ﴿لَا يَنْفَعُ
الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعَذِرَتُهُمْ﴾، وقولهم: ﴿وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾.

هذا تعليم من الله ﷻ للرسول ﷺ في كيفية تلقيه الوحي من الملك فإنه كان يبادر
إلى أخذه ويسابق الملك في قراءته فأمره الله ﷻ إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له،
وتكفل الله له أن يجمعه في صدره وأن ييسره؛ لأدائه على الوجه الذي ألقاه عليه، وأن
يبينه له ويفسره ويوضحه:

فالحالة الأولى جمعه في صدره.

﴿مَعَاذِيرُ﴾: حججه للدفاع عن نفسه، جمع: معذرة. ﴿لَا تُحَرِّكْ﴾: لا تتعجل في تحريك لسانك، مرددا ما يبلغك جبريل إياه. ﴿يَكَانُ﴾: إظهاره حتى تحفظه عن ظهر قلب.

﴿١٤﴾ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرُهُ ﴿١٥﴾ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿١٦﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَنبَحْ تُرَرَّأَنَّهُ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ

﴿نَاضِرَةٌ﴾: حسنة جميلة. ﴿بَاسِرَةٌ﴾: عابسة كالحة. فطن: تتوقع. ﴿قُرَرَّأَنَّهُ﴾: قراءة جبريل. ﴿الْعَاجِلَةَ﴾: الدنيا الفانية.

والثانية: تلاوته.

والثالثة: تفسيره، وإيضاح معناه.

ولهذا قال - تعالى -: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾؛ أي القرآن؛ كما قال - تعالى -: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾، ثم قال - تعالى -: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ﴾؛ أي في صدرك، ﴿وَقُرْآنَهُ﴾؛ أي أن تقرأه، ﴿فَإِذَا قَرَأَهُ﴾؛ أي إذا تلاه عليك الملك عن الله - تعالى -، ﴿فَأَنبَحْ تُرَرَّأَنَّهُ﴾؛ أي فاستمع له ثم اقرأه كما أقرأك ثم ﴿إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾؛ أي بعد حفظه وتلاوته نبينه لك، ونوضحه ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا.

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ يعالج من التنزيل شدة فكان يحرك شفتيه، قال لي ابن عباس: أنا أحرك شفتي كما كان رسول الله ﷺ يحرك شفتيه، وقال لي سعيد وأنا أحرك شفتي كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه، فأنزل الله ﷻ: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ ﴿١٦﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾، قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه، ﴿فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَنبَحْ تُرَرَّأَنَّهُ﴾؛ أي فاستمع له وأنصت، ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾، وكان بعد ذلك إذا نزل جبريل قرأه كما أقرأه، ولفظ البخاري فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله ﷻ وكان ﷻ لا يفتر من قراءة القرآن مخافة أن ينساه، فقال الله - تعالى -: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ ﴿١٦﴾ إِنَّ

﴿نَاطِرَةً﴾: متطلعة إلى ثوابه،
منتظرة. ﴿يَفْعَلُ بِهَا﴾: ينزل بها.
﴿فَافِرَةً﴾: داهية تقصم العمود
الفقري.

﴿٢٠﴾ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ
﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴿٢٣﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ
﴿٢٤﴾ تَظُنُّ أَنْ يَفْعَلَ بِهَا فَافِرَةٌ ﴿٢٥﴾ كَلَّا إِذَا

عَلَيْنَا جَمْعُهُمْ؛ أي نجعله لك، ﴿وَقَرَأْنَاهُ﴾ أن نقرئك فلا تنسى، ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَتَهُ﴾،
تبيين حلاله وحرامه، وقوله - تعالى - : ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ﴾ ﴿٢٠﴾ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾؛ أي
إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة ومخالفة ما أنزله الله ﷻ على رسوله ﷺ من
الوحي والقرآن إنهم إنما همتهم إلى الدار الدنيا العاجلة، وهم لاهون متشاغلون عن
الآخرة، ثم قال - تعالى - : ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ﴾ من النضارة؛ أي حسنة بهية مشرقة
مسرورة، ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾؛ أي تراه عياناً؛ كما رواه البخاري - رحمه الله - تعالى - في
صحيحه: «إنكم سترون ربكم عياناً»، وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله ﷻ في الدار
الآخرة، وفي الصحيحين: أن ناساً قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟! فقال:
«هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟»، قالوا: لا، قال: «إنكم
ترون ربكم كذلك». وعن جرير قال: نظر رسول الله ﷺ إلى القمر ليلة البدر فقال:
«إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل
طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا»، وعن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ:
«جنتان من ذهب آتيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آتيتهما وما فيهما، وما بين القوم
وبين أن ينظروا إلى الله ﷻ إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»، وفي إقرار
مسلم عن صهيب عن النبي ﷺ قال: «إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ -
تعالى - تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: أَلَمْ تَبَيِّضْ وَجُوهَنَا؟! أَلَمْ تَدْخُلْنَا الْجَنَّةَ؟! وَتَنْجِنَا
مِنَ النَّارِ؟!، قَالَ: فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ فَمَا أُعْطُوا شَيْئاً أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ؛
وهي الزيادة ثم تلا هذه الآية ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾».

وعن جابر قال: إن الله يتجلى للمؤمنين يضحك، يعنى في عرصات القيامة، ففي هذه

بَلَّغْتَ التَّرَاقِي (٢٦) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (٢٧) وَظَنَّ
أَنَّهُ الْفِرَاقُ (٢٨) وَاللَّفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (٢٩)
إِلَى رِيكِ يَوْمِيذِ الْمَسَاقِ (٣٠) فَلَا صَدَقَ وَلَا

﴿بَلَّغْتَ التَّرَاقِي﴾: وصلت الروح
لأعالي الصدر، جمع ترقوة؛ وهي
عظمة عند النحر. ﴿مَنْ رَاقٍ﴾؟ من
ينجيه ويدأويه من الموت. ﴿وَظَنَّ أَنَّهُ
الْفِرَاقُ﴾: الموت الذي يفارق فيه
الدنيا، وتأكد من أن الموت نازل به. ﴿وَاللَّفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ﴾: التوت، أو التصقت؛ أي اشتد

الأحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم ﷻ في العرصات، وفي روضات الجنات.
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في ملكه ألفي
سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، ينظر إلى أزواجه وخدمه، وإن أفضلهم منزلة لينظر في
وجهه الله كل يوم مرتين، ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ﴾ حسنة ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾، قال: تنظر
إلى الخالق، وحق لها أن تنظر، وهي ناظرة إلى الخالق، ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ﴾ ﴿تَظُنُّ
أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ﴾ (٢٥)، هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة باسرة؛ أي كالحلة أو
عابسة، ﴿تَظُنُّ﴾ تستيقن، ﴿أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ﴾، داهية، وقال السدي: تستيقن أنها
هالكة، وقال ابن زيد: ظن أن ستدخل النار، وهذا المقام كقوله - تعالى -: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ
وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾، وكقوله - تعالى -: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ﴾ (٣٨) ضاحكة مُسْتَبْشِرَةٌ
(٣٩) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ غَبَرَةٌ ﴿تَرْمَقُهَا قَرَّةٌ﴾ (٤١) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾، وقانا
الله شر هؤلاء، ومتعنا يوم القيامة بالنظر إلى وجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين.
يخبر - تعالى - عن حالة الاحتضار، وما عنده من الأهوال ثبتنا الله هنالك بالقول
الثابت، فقال - تعالى -: ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي﴾، إن جعلنا كلا رادعة فمعناها: لست يا
ابن آدم هناك تكذب بم أخبرت به، بل صار ذلك عندك عيانا، وإن جعلناها بمعنى
حقا؛ أي حقا إذا بلغت التراقي؛ أي انتزعت روحك من جسدك، وبلغت تراقيك،
والتراقي: جمع ترقوه؛ وهي العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق، وهي قريبة من
الحلقوم، وقيل من راق، قيل من يرقى بروحه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ فعلى
هذا يكون من كلام الملائكة، ﴿وَاللَّفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ﴾، الأمر العظيم، وقال مجاهد:

الأمرو والهول. ﴿يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ﴾: سوق العباد للجزاء. ﴿يَتَمَطَّى﴾: يتبختر في مشيته احتيالا، ويتناهى بعناده وكفره. ﴿أُولَى لَكَ﴾: أحق وأجدر بك فقد قاربك ما يهلكك.

صَلَّى ﴿٣١﴾ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿٣٢﴾ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ﴿٣٣﴾ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴿٣٥﴾ أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ

بلاء بلاء، وقال الحسن البصري: هما ساقك إذا التفتا أي ماتت رجلاه، فلم تحملاه، وقد كان عليهما جوالا. وعن الحسن: هو لفهما في الكفن. وقال الضحاك: ﴿وَالْفَتَىٰ الْمَسَاقُ بِالْمَسَاقِ﴾ اجتمع عليه أمران: الناس يجهزون جسده، والملائكة يجهزون روحه. وقوله - تعالى -: ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ﴾؛ المرجع والمآب، وذلك أن الروح ترفع إلى السموات، فيقول الله ﷻ: «ردوا عبيدي إلى الأرض، فإني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى»، وقد قال الله - تعالى -: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ ﴿١١﴾ ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾ ﴿١٢﴾. وقوله - تعالى -: ﴿فَلَا صَلَفَ وَلَا صَلَٰى﴾ ﴿٣١﴾ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ ﴿٣٢﴾ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى﴾ ﴿٣٣﴾، هذا إخبار عن الكافر الذي كان في الدار الدنيا مكذبا للحق بقلبه متوليا عن العمل بقلبه فلا خير منه باطنا ولا ظاهرا، وقوله: ﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى﴾؛ أي يختال ويتبختر جذلان أشرا بطرا كسلانا لا همة له، ولا عمل كما قال - تعالى -: ﴿وَإِذَا أَنْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَنْقَلَبُوا فَكِهِينَ﴾. وقوله: ﴿أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ﴾ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ﴾ ﴿٣٥﴾، وهذا تهديد ووعيد أكبر من الله - تعالى - للكافر به المتبختر في مشيه؛ أي يحق لك أن تمشي هكذا، وقد كفرت بخالقك وبارئك؛ كما يقال في مثل هذا على سبيل التهكم والتهديد، ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ عن قتادة أنه قال: قوله: ﴿أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ﴾ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ﴾ ﴿٣٥﴾، وعيد على إثر وعيد، وزعموا أن عدو الله أبا جهل أخذ نبي الله ﷺ بمجامع ثيابه ثم قال: ﴿أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ﴾

﴿يُتْرَكَ سُدًى﴾: مهملاً فلا يكلف ولا يجازي. ﴿نُطْفَةٌ﴾: جزء قليل من السائل الحقيق. ﴿مَنِيٌّ يُمْنِيٌّ﴾: يصب في الرحم. ﴿عَلَقَةٌ﴾: قطعة دم متجمدة. ﴿فَسَوًى﴾: قعدله وكلمه ونفخ فيه الروح، وجعلها

يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ أَلَمْ يَكْ نُطْفَةٌ مِّن مَّنِيٍّ يُمْنِيٍّ ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوًى ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣٩﴾ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدْرِ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ﴿٤٠﴾

جميلة متناسبة الأجزاء.

﴿٣٤﴾ ثُمَّ أَوَّلَ لَكَ فَأَوَّلَ ﴿٣٥﴾، فقال عدو الله أبو جهل: أتوعدني يا محمد؟ والله لا تستطيع أنت ولا غيرك شيئاً، وإني لأعز من مشي بين جبليها!!! عنادا وكفراً وطغياناً منه، وقوله - تعالى -: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى﴾؛ أي لا بيعث - أو لا يؤمر ولا ينهى -؛ أي ليس يترك في الدنيا مهملاً لا يؤمر ولا ينهى، ولا يترك في قبره سدى لا بيعث بل هو مأمور منه في الدنيا محشوراً إلى الله في الدار الآخرة، والمقصود هنا: إثبات المعاد والرد على من أنكره من أهل الزيع والجهل والعناد، ولهذا قال - تعالى - مستدلاً على الإعادة بالبراءة، فقال - تعالى -: ﴿أَلَمْ يَكْ نُطْفَةٌ مِّن مَّنِيٍّ يُمْنِيٍّ﴾؛ أي أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين، ﴿يُمْنِيٍّ﴾ يراق من الأصلاب في الأرحام، ﴿ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوًى﴾؛ أي فصار علقة ثم مضغة، ثم شكل ونفخ فيه الروح، فصار خلقاً آخر سويًا سليم الأعضاء ذكراً أو أنثى بإذن الله وتقديره، ولهذا قال - تعالى -: ﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ﴾، ثم قال - تعالى -: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدْرِ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ﴾؛ أي أما هذا الذي أنشأ هذا الخلق السوي من هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن يعيده كما بدأه.

عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ﴾ فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ فانتهى إلى قوله: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدْرِ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ﴾ فليقل: بلى، ومن قرأ ﴿والمرسلات﴾ فبلغ ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدُو يُؤْمِنُونَ﴾، فليقل: آمنا بالله».

وعن قتادة قوله - تعالى :- ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُمْحِيَ الْمَوْتُ﴾ ذكر لنا أن رسول الله ﷺ كان إذا قرأ قال: سبحانك، وبلى.

اللهم اجعلنا من المصدقين المؤمنين بقدرتك وعظمتك وجلالك، ووفقنا لما أمرتنا به، فأنت القادر على كل شيء، وإليك المرجع والمآب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

من أسرار إعجاز القرآن الكريم

- ١ - «قدم - آخر، صدق وكذب» طباق يوضح المعنى ويقويه.
- ٢ - ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾؟ ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾؟ استفهام إنكاري الغرض منه التوبيخ والتقريع.
- ٣ - ﴿يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ الغرض من الاستفهام الاستبعاد والإنكار.
- ٤ - «بنانه - بيانه» جناس غير تام؛ لاختلاف بعض الحروف.
- ٥ - ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾﴾، مقابلة بين نضارة وجوه المؤمنين، وكلاحة وجوه المجرمين.
- ٦ - ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ﴾ مجاز مرسل عبر بالوجه على الجسم كله، وذلك من إطلاق الجزء وإرادة الكل على طريق المجاز المرسل.
- ٧ - ﴿أَوَلَيْكَ فَأُولَٰئِكَ﴾، التفات من الغيبة إلى المخاطب تقييحا وتشنيعا.
- ٨ - ﴿فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴿٧﴾ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿٨﴾ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿٩﴾﴾ توافق الفواصل، ويسمى بالسجع المرصع، وهذا من خصائص القرآن الكريم وإعجازه، وبه من الجرس الموسيقي والإيقاع ما يجعله سهل الحفظ، قوي التأثير في نفوس سامعيه.

ما نتعلمه من سورة «القيامة»

- ١ - سميت سورة «القيامة»؛ لأنها تعالج موضوع البعث والجزاء الذي هو أحد أركان الإيمان، وتركز بوجه خاص على القيامة وأحوالها، والساعة وشدائدها، وعن حالة

الإنسان عند الموت، وما يلقاه الكافر في الآخرة من المصاعب والمتاعب.

٢ - أن البعث حق لا ريب فيه، ويوم القيامة يخسف القمر، ويتحير البصر ويجمع فيه الخلائق والبشر للحساب والجزاء.

٣ - كان ﷺ يجهد نفسه عند نزول الوحي عليه من ربه، وكان جبريل عليه السلام أميناً على الوحي، فعلم الله ﷻ الرسول طريقاً لتلقي الوحي عن جبريل فقال: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَنبَحْ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾، فالحالة الأولى جمعه في صدره، والثانية تلاوته، والثالثة تفسيره وإيضاح معناه، واستجاب الرسول لما دعاه إليه ربه، فكان رسول الله ﷺ بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليه السلام أطرق واستمع، فإذا ذهب قرأه كما وعد الله ﷻ.

٤ - ينقسم الناس في الآخرة إلى فريقين: سعداء وأشقياء؛ فالسعداء وجوههم مضيئة تتلأأ بالأنوار ينظرون إلى الرب جل وعلا، والأشقياء وجوههم مظلمة قائمة يعلوها الذل والقترة.

٥ - عند الاحتضار تكون الأهوال والشدائد، ويلقي الإنسان من الكرب والضيق ما لم يكن في الحسبان، ولا ينفعه طبيب يعالج، ولا راق يرقيه، ومصيره مرهون بعمله، ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾، فادع الله بهذا الدعاء: «اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق والسمعة والرياء»، فإذا خلص القلب من هذه الصفات: الشقاق والنفاق والسمعة والرياء أتى ربه بقلب سليم.

٦ - علينا أن نؤمن إيماناً صادقاً بالحشر والمعاد والجنة والنار والحساب والجزاء، فقد أثبتت البراهين النقلية والعقلية على قدرة الله وإحياء الموتى يوم القيامة؛ كما قال - تعالى -: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ والله الحافظ المعين.

سورة «الإنسان»

نزلت بالمدينة، وآياتها ٣١ آية

معاني الكلمات :-

﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ : قد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ
 شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴿١﴾ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن

أسباب النزول

بسم الله الرحمن الرحيم، ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾. قال عطاء عن ابن عباس: وذلك أن علي بن أبي طالب عليه السلام نوبة أخر نفسه يسقي نخلا بشيء من شعير، ليلة حتى أصبح، وقبض الشعير وطحن ثلثه، فجعلوا منه شيئاً؛ ليأكلوا يقال له الخزيرة، فلما تم إنضاجه، أتى إليه مسكين فأخرجوا إليه الطعام، ثم عمل الثلث الثاني، فلما تم إنضاجه أتى يتيم فسأل فأطعموه، ثم عمل الثلث الباقي، فلما تم إنضاجه أتى أسير من المشركين فأطعموه، وطووا يومهم ذلك، فأنزلت هذه الآية.

التفسير

في صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ﴿ألم تنزل﴾ السجدة، و﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾؟ يقول - تعالى - مخبراً عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئاً يذكر لحقارته وضعفه، فقال - تعالى - : ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾، ثم بين ذلك فقال: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾؛ أي أخلط والمشج والمشج: الشيء المختلط بفضله في بعض، قال ابن عباس: في قوله - تعالى - : ﴿مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾ يعنى ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطا، ثم ينتقل بعد من طور إلى

﴿نُطْفَةٍ﴾: قليل من السائل.
 ﴿أَمْشَاجٍ﴾: أخلاط ممتزجة متباينة
 الصفات مفردھا مشج.
 ﴿نَبْتَلِيهِ﴾: مبتلين له،
 بالتكاليف فيما بعد نخبره

نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا
 ﴿٢﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا
 كَفُورًا ﴿٣﴾ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا

ونمتحنه. ﴿سَمِيعًا بَصِيرًا﴾: ذا سمع وذا بصر، أو ذا عقل وإدراك. ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾: بينا له طريق الهداية والضلال. ﴿إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾: مقدرنا نعمتنا عليه. ﴿وَإِمَّا كَفُورًا﴾: جاحدا للنعمة، حائدا عن طريق الهداية والرشاد. ﴿أَعْتَدْنَا﴾: أعدنا

طور، وحال إلى حال، ولون إلى لون، وهكذا، ﴿نَبْتَلِيهِ﴾؛ أي نخبره، ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾؛ أي جعلنا له سمعا وبصرا يتمكن بهما من الطاعة والمعصية، وقوله جل وعلا: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾؛ أي بيناه ووضحناه وبصرناه به؛ كقوله جل وعلا، ﴿وهديناه النجدين﴾؛ أي بينا له طريق الخير وطريق الشر.

وقوله - تعالى -: ﴿إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ منصوب على الحال من الهاء في قوله ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾، تقديره: فهو في ذلك إما شقي وإما سعيد.

عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: «كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها، أو معتقها»، وعن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال لكعب بن عجرة: «أعاذك الله من إمارة السفهاء»، قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: «أمرأء يكونون من بعدي لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم، ولا يردون على حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم، ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني، وأنا منهم وسيردون على حوضي يا كعب بن عجرة: الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة، والصلاة قربات، أو قال: برهان، يا كعب بن عجرة: إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به، يا كعب: الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فموبقها».

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله - تعالى - عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «كل مولود

وَأَغْلَلَآ وَسَعِيرًا ﴿٤﴾ إِنَّ الْآبْرَارَ يَشْرَبُونَ
مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾ عَيْنًا
يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿٦﴾

وهيأنا. ﴿سَلْسِلًا﴾: بها يقادون
وفي النار يسحبون. ﴿وَأَغْلَلَآ﴾:
بها تجمع أبدانهم إلى أعناقهم
ويقيدون. ﴿وَسَعِيرًا﴾: نار
موقدة. ﴿الْآبْرَارَ﴾: الأخيار

الصادقين الأتقياء. ﴿كَأْسٍ﴾: خمر، أو زجاجة فيها خمر. ﴿كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾: شرابها
ممزوج بالكافور الطيب الرائحة. ﴿عَيْنًا﴾: ماء عين أو خمر عين. ﴿يَشْرَبُ بِهَا﴾: يشرب منها، أو
يرتوي بها. ﴿يُفَجِّرُونَهَا﴾: يجرونها حيث شاء من منازلهم، أو يخرصون ماءها حيث شاء وفي
سهولة.

يولد عَلَى الفطرة حَتَّى يعرب عنه لسانه، إما شاكرا وإما كفورا». وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من خارج يخرج إلا بيا به رايتان: راية بيد ملك، وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الله اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حَتَّى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حَتَّى يرجع إلى بيته».

يخبر - تعالى - عما أُرصده للكافرين من خلقه من السلاسل والأغلال والسعير والحريق في نار جهنم، ولما ذكر ما أعده لهؤلاء الأشقياء من العبر قال بعده: ﴿إِنَّ الْآبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾، وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة مع ما يضاف إلى ذلك من اللذابة في الجنة.

قال الحسن: برد الكافور في طيب الزنجبيل، ولهذا قال: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾؛ أي هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفا بلا مزج ويروون بها، ولهذا ضمن يشرب معنى يروي حَتَّى عداه بالباء، ونصب عينا عَلَى التمييز، قال بعضهم: هذا الشراب في طيبه كالكافور، وقال بعضهم هو من عين كافور، وقال بعضهم: يجوز أن يكون منصوبا بيشرب، وهذه الأقوال الثلاثة لابن جرير.

﴿يَا نَذِرٌ﴾: كل فعل أوجبه الإنسان على نفسه.

﴿مُسْتَطِيرًا﴾: منتشرًا فاشيًا غاية الانتشار.

يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا
﴿٧﴾ وَيُطِيعُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا
وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نَطَعُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا

وقوله - تعالى -: ﴿يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾، يقودونها حيث شاءوا، وأين شاءوا من قصورهم ودورهم ومجالسهم ومحالهم والتفجير هو الإنباع، وقوله - تعالى -: ﴿يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾؛ أي يتعبدون الله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع، وما أجبوه على أنفسهم بطريق النذر، عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه»، ويتركون المحرمات التي نهاهم عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد، وهو اليوم الذي شره مستطير؛ أي منتشر عام على الناس إلا من رحم الله، وقال قتادة: استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السموات والأرض.

وقوله - تعالى -: ﴿وَيُطِيعُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ﴾، قيل: على حب الله - تعالى -، وجعلوا الضمير عائداً إلى الله ﷻ لدلالة السياق عليه، والأظهر أن الضمير عائد على الطعام؛ أي يطعمون الطعام في حال محبتهم وشهوتهم له.

وفي الصحيح: «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر؛ أي في حال محبتك للمال وحرصك عليه، وحاجتك إليه، ولهذا قال - تعالى -: ﴿وَيُطِيعُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾، أما المسكين: فهو الفقير الذي لا يملك من طعام الدنيا شيئاً، ﴿وَيَتِيمًا﴾ وهو من مات أبوه، وهو صغير، ﴿وَأَسِيرًا﴾؛ وهو من أسر في الحرب من المشركين، وكان رسول الله ﷺ يؤتي بالأسير، فيدفعه إلى بعض المسلمين، ويقول له: أحسن إليه فيكون عنده اليومين والثلاثة فيؤثره على نفسه، نبه - تعالى - إلى أن أولئك الأبرار مع حاجتهم إلى ذلك الطعام في سد جوعتهم وجوعة عيالهم يطيبون نفساً عنه للبؤساء، ويؤثرون على أنفسهم؛ كقوله - تعالى -:

نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾ إِنَّا نَخَافُ مِنْ
رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَتَطِيرًا ﴿١٠﴾ فَوَقَّعْنَهُمُ اللَّهُ شَرَّ
ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّعْنَهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿١١﴾ وَجَزَّعْنَهُمْ
بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١٢﴾ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى

﴿يَوْمًا عَبُوسًا﴾: تكلح فيه الوجوه
لهوله. ﴿قَتَطِيرًا﴾: شديد العبوس
مظلمًا. ﴿فَوَقَّعْنَهُمْ﴾: حفظهم.
﴿وَلَقَّعْنَهُمْ﴾: أعطاهم. ﴿نَضْرَةً﴾:
أعطاهم حسنا وبهجة في الوجوه.
﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا﴾: حالين في الجنة،
وهي حال من «هم» في جزاهم.

﴿إِنَّمَا نَطْعَمُكُمْ لِيُوجِبَ اللَّهُ﴾؛ أي إنما نحسن إليكم ابتغاء مرضاة الله وطلب ثوابه، ﴿لَا نُرِيدُ
مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾؛ أي لا نبغي من وراء هذا الإحسان مكافأة، ولا نقصد الحمد
والثناء منكم.

قال مجاهد: أما والله ما قالوه بألستهم، ولكن علم الله به من قلوبهم، فأثنى عليهم به
ليرغب في ذلك راغب، ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَتَطِيرًا﴾؛ أي إنما نفعل ذلك
رجاء أن يقينا الله هول يوم شديد، تعبس فيه الوجوه من فظاعة أمره، وشدة هول، وهو
يوم قمطيريا؛ أي شديد عصب.

﴿فَوَقَّعْنَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ﴾؛ أي حماهم الله ودفع عنهم شر ذلك اليوم وشدته،
﴿وَلَقَّعْنَهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا﴾؛ أي وأعطاهم نضرة الوجه وسرورا في القلب، والتكثير في
﴿وَسُرُورًا﴾ للتعظيم والتفخيم، ﴿وَجَزَّعْنَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾؛ أي وأثابهم بسبب
صبرهم على مرارة الطاعة والإيثار بالمال جنة واسعة وألبسهم فيها الحرير وأشار ﷻ
بقوله: ﴿جَنَّةً﴾ إلى ما يتمتع به أولئك الأبرار في دار الكرامة من أصناف الفواكه
والثمار، والمطاعم والمشارب الهنيئة فإن الجنة لا تسمى جنة إلا وفيها كل أسباب
الراحة، وأشار بقوله ﴿وَحَرِيرًا﴾ إلى ما يتمتعون به من أنواع الزينة واللباس التي من
أنفسها وأغلاها عند العرب: الحرير فقد جمع لهم أنواع الطعام والشراب واللباس،
وهو قصارى ما تتطلع إليه نفوس الناس.

وقوله - تعالى -: ﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ﴾؛ أي مضطجعين في الجنة على الأسرة

﴿الْأَرَايِكُ﴾: الأسرة المفرد أريكة.

﴿شَمْسًا﴾: حرا شديدا.

﴿زَمَهْرِيرًا﴾: بردا شديدا.

﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا﴾: قريبة منهم

ظلال أشجارها. ﴿وَذُلِّلَتْ

قُطُوفُهَا﴾: قربت ثمارها

لتناولها. ﴿وَأَكْوَابُ﴾: أقداح بلا عرى. ﴿كَانَتْ قَوَارِيرًا﴾: كالزجاجات في الصفاء، أوعية رقيقة لها بياض الفضة، وصفاء الزجاج؛ وهي جمع قارورة. ﴿قَدَرُوهَا نَقِيرًا﴾: قدرها الغلمان على قدر حاجة الطاعمين والشاربين.

المزينة بفاخر الثياب والستور، قال المفسرون: ﴿الْأَرَايِكُ﴾ جمع أريكة؛ وهي السرير ترخي عليه الحجلة، والحجلة هي ما يسدل على السرير من فاخر الثياب والستور، وإنما خصهم بهذه الحالة؛ لأنها أتم حالات المتعم لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً؛ أي لا يجدون فيها حرا ولا بردا؛ لأن هواءها معتدل فلا حر ولا قر، وإنما هو نسيمات تهب من العرش تحي الأنفاس، ﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا﴾؛ أي ظلال الأشجار في الجنة قريبة من الأبرار، ﴿وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا﴾؛ أي أدنيت ثمارها منهم، وسهل عليهم تناولها. قال ابن عباس: إذا هم أن يتناول من ثمارها تدلت إليه حتى يتناول منها ما يريد.

﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِثَانِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ﴾؛ أي يدور عليهم الخدم بالأواني الفضية فيها الطعام والشراب، فيتناول كل واحد منهم حاجته، وهذه الأواني هي الصحاف بعضها من فضة وبعضها من ذهب؛ كما قال - تعالى -: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ﴾، ولا منافاة بين الآيتين فتارة يسقون بهذا، وتارة بذاك، ﴿وَأَكْوَابُ كَانَتْ قَوَارِيرًا﴾؛ أي وأكواب - وهي كالأقداح - رقيقة شفافة؛ كالزجاج في صفائه؛ أي هي جامعة بين الصفاء والزجاج، وحسن الفضة. ﴿قَدَرُوهَا نَقِيرًا﴾؛ أي قدرها السقاة على مقدار حاجتهم لا تزيد ولا تنقص، وذلك ألد وأشهى.

قال ابن عباس: أتوا بها على قدر الحاجة لا يفضلون شيئا، ولا يشتهون بعدها شيئا،

﴿١٣﴾

﴿١٤﴾

﴿١٥﴾

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴿١٧﴾
 عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ﴿١٨﴾ وَيَطُوفُ
 عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا
 مَّنشُورًا ﴿١٩﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمَلَكًا

﴿مِزَاجُهَا﴾: ما تمزج وتخلط.

﴿زَنْجَبِيلًا﴾: ماء كالزنجبيل في أحسن أوصافه. ﴿تُسَمَّى

سَلْسَبِيلًا﴾: يوصف شرابها بالسلاسة في الانسياب وسميت كذلك؛ لأن ماءها

يسهل شربه. ﴿وَلَدَانٌ مُّخَلَّدُونَ﴾: لا يموتون ولا يهرمون مُتَقَوْنَ عَلَى هَيْئَةِ الْوِلْدَانِ فِي الْبَهَاءِ.

﴿لُؤْلُؤًا مَّنشُورًا﴾: كاللؤلؤ المنثور؛ أي المرق في الحسن والصفاء.

﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا﴾؛ أي يسقى هؤلاء الأبرار في الجنة كأسا من الخمر ممزوجة بالزنجبيل، والعرب تستلذ من الشراب ما مزج بالزنجبيل لطيب رائحته، فرغبوا من نعيم الآخرة بما اعتقدوه نهاية النعمة والطيب.

قال قتادة: الزنجبيل اسم لعين في الجنة يشرب منها المقربون صرفا والمزج لسائر أهل الجنة.

﴿عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا﴾؛ أي يشربون من عين في الجنة تسمى السلسبيل؛ لسهولة مساغها وانحدارها في الحلق. قال المفسرون: السلسبيل: الماء العذب السهل الجريان في الحلق؛ لعدوبته وصفائه، وإنما وصف بأنه سلسبيل؛ لأن ذلك الشراب يكون في طعم الزنجبيل، ولكن ليس فيه لذعته، فيشعر الشاربون بطعمه، لكنهم لا يشعرون بحرافته فيبقى الشراب سلسبيل سهل المساغ في الحلق، ثم وصف بعد ذلك خدام أهل الجنة فقال: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُّخَلَّدُونَ﴾؛ أي ويدور على هؤلاء الأبرار غلمان ينشئهم الله - تعالى - لخدمة المؤمنين، ﴿مُخَلَّدُونَ﴾؛ أي دائمون على ما سم عليه من الطراوة والبهاء.

قال القرطبي: أي باقون على ما هم عليه من الشباب والنضارة والغضاضة والحسن لا يهرمون ولا يتغيرون، ويكونون على سن واحدة على مر الأزمنة.

﴿إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنشُورًا﴾؛ أي إذا نظرتهم منتشرين في الجنة لخدمة أهلها خلعتهم

﴿ثِيَابٌ سُندُسٌ﴾: نسيج من حرير رقيق.

﴿وَإِسْتَبْرَقٌ﴾: نسيج من حرير سميك.

﴿وَحُلُوءٌ﴾: ألبسوا الحللي.

﴿شَرَابًا طَهُورًا﴾: شراباً نقياً من كل شائعة.

كَبِيرًا ﴿٢٠﴾ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُندُسٍ خُضْرٌ
وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوءٌ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَنَهُمْ
رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ
جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ﴿٢٢﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا
عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿٢٣﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ

لحسنهم وصفاء ألوانهم وإشراق وجوههم؛ كأنهم اللؤلؤ المنشور، قال الرازي: هو من التشبيه العجيب؛ لأن اللؤلؤ إذا كان متفرقا يكون أحسن في المنظر لوقوع شعاعه على بعض فيكون أروع وأبدع.

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نِعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا﴾؛ أي وإذا رأيت ما في الجنة من مظاهر الأنس والسرور، رأيت نعيماً لا يكاد يوصف، وملكا عظيماً واسعاً لا غاية له كما في الحديث القدسي، «أعددت لعبادي الصالحين، ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر»، قال ابن كثير: وثبت في الصحيح أن «أقل أهل الجنة منزلة من له قدر الدنيا وعشرة أمثالها»، فإذا كان هذا عطاؤه - تعالى - لأدنى من يكون في الجنة فما ظنك بمن هو أعلى منزلة وأحظى عنده - تعالى؟ ثم زاد - تعالى - في وصف نعيمهم فقال: ﴿عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ﴾؛ أي تملوهم الثياب الفاخرة الخضراء المزينة بأنواع الزينة من الحرير الرقيق؛ وهو السندس، والحرير الثمين وهو الاستبرق. فلباسهم في الجنة الحرير؛ كما قال - تعالى -: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾.

قال المفسرون: السندس ما رق من الحرير، والاستبرق ما غلظ فيه وهذا لباس الأبرار في دار الجنة، وإنما قال عاليهم؛ لينبه على أن لهم عدة ثياب، ولكن الذي يملوهم هي هذه، فتكون أفضلها، وحلوا أساور من فضة؛ أي وألبسوا في الجنة أساور فضية للزينة والحلية فإن قيل: كيف قال هنا ﴿أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ﴾ وفي سورة الكهف: ﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا

وَلَا تُطِيعْ مِنْهُمْ عَائِثًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾ وَادْكُرْ
 اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ
 فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾
 إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ

مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ﴿٢٤﴾ وفي سورة فاطر: ﴿يَحْلَتُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا﴾ فالجواب أنهم تارة يلبسون الذهب فقط، وتارة يلبسون الفضة، وتارة يلبسون اللؤلؤ فقط، على حسب ما يشتهون. ويمكن أن يجمع في يد أحدهم أسورة الذهب والفضة واللؤلؤ.

﴿وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾؛ أي سقاهم الله فوق ذلك النعيم شرابا طهورا، ومن طهره أنه لا يصير بولا نجسا بل رشحا من أبدانهم كرشح المسك، ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً﴾ يقال لهم بعد دخولهم الجنة ومشاهدتهم نعيمها هذا مقابل أعمالكم الصالحة في الدنيا.

﴿وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾؛ أي وكان عملكم مقبولا مرضيا جوزيتم عليه أحسن الجزاء مع الشكر والغناء. وكل ذلك للترغيب والترهيب على طريقة القرآن في المقارنة بين أحوال الأبرار والفجار، وبعد هذا الوضوح والبيان، كان المشركون يقابلون كل هذه الآيات بالصدود والإعراض والاستهزاء بالقرآن وبمحمد عليه الصلاة والسلام، وكان الرسول يتألم ويحزن لموقف المعاندين، لذلك جاءت الآيات تشد من عزيمته، وتسليه وتخفف عن قلبه الشريف آثار الهم والضجر، فقال - تعالى -: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾؛ أي نحن الذين أنزلنا عليك القرآن يا محمد هذا القرآن مفرقا لتذكرهم بما فيه من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب فلا تحزن ولا تضجر، فالقرآن حق ووعد صدق، ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾؛ أي اصبر يا محمد وانتظر لحكم ربك وقضائه، فلا بد أن ينتقم الله منهم، ويقر عينك بإهلاككم إن عاجلا أو آجلا، ﴿وَلَا

يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا
 أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ بَدِيلًا
 ﴿٢٨﴾ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ
 رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ

تَطْعَ مِنْهُمْ عَائِثًا؛ أي ولا تطع من هؤلاء الفجرة من كان آثماً؛ أي منغمساً في الشهوات، غارقاً في الموبقات. ﴿أَوْ كَفُورًا﴾؛ أي ولا تطع من كان مبالغاً في الكفر والضلال لا ينزجر ولا يروعى ﴿أَوْ كَفُورًا﴾ من صيغ المبالغة ومعناها المبالغ في الكفر والجحود.

قال المفسرون: نزلت في «عتبة بن ربيعة»، و«الوليد بن المغيرة» قالا للنبي ﷺ: إن كنت تريد المال والنساء فارجع عن هذا الأمر ونحن نكفيك ذلك، فقال عتبة: أنا أزوجك ابنتي وأسوقها لك من غير مهر، وقال الوليد: أنا أعطيك من المال حتى ترضى، والأحسن أنها على العموم؛ لأن لفظها عام فهي تشمل كل فاسق وكافر. ﴿وَأَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ﴾؛ أي صل لربك وأكثر من عبادته وطاعته، ﴿بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾؛ أي في أول النهار وآخره، وفي الصباح والمساء، ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ﴾؛ أي ومن الليل فصل له متهجدا مستغرقاً في مناجاته، ﴿وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾؛ أي وأكثر من التهجد والقيام لربك في جناح الظلام والناس نيام؛ كقوله - تعالى -: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾، والمقصود أن يكون عابداً لله ذاكراً له في جميع الأوقات. في الليل والنهار والصباح والمساء بقلبه ولسانه، ليتقوى على مجابهة أعدائه.

وقوله - تعالى -: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ يُجِبُّونَ الْعَاجِلَةَ﴾ بعد تسلية النبي الكريم عاد إلى شرح أحوال الكفرة المجرمين فقال: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ يُجِبُّونَ الْعَاجِلَةَ﴾؛ أي إن هؤلاء المشركين يفضلون الدنيا على الآخرة، وينهمكون في لذائذها الفانية. ﴿وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا

يَشَاءُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾
يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ
لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣١﴾

ثَقِيلًا؛ أي ويتركون أمامهم يوما عسيرًا شديدا. عظيم الأهل والشدائد؛ وهو يوم القيامة، ﴿ثُمَّ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ﴾؛ أي نحن بقدرتنا أوجدناهم من العدم، وأحكمنا ربط مفاصلهم بالأعصاب والعروق حتى كانوا أقوياء أشداء.

﴿وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا﴾؛ أي ولو أردنا أهلكناهم، ثم بدلنا خيرا منهم يكونون أعبد لله وأطوع، وفي الآية تهديد ووعد، ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ﴾؛ أي هذه الآيات الكريمة بمعناها الدقيق، ولفظها الرشيق موعظة وذكرى، يتذكر بها العاقل وينزجر بها الجاهل، ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾؛ أي فمن أراد الانتفاع والاعتبار وسلوك طريق السعادة فليتقيد بالقرآن، وليستنير بنوره وضياؤه، وليتخذ طريقا موصلا إلى ربه، بطاعته وطلب مرضاته، فأسباب السعادة ميسورة، وسبل النجاة ممهدة. ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾؛ أي وما تشاءون أمرا من الأمور، إلا بتقدير الله ومشئته، ولا يحصل شيء من الطاعة والاستقامة إلا بإذنه - تعالى - وإرادته، قال ابن كثير: أي لا يقدر أحد أن يهدي نفسه ولا يدخل في الإيمان ولا يجر لنفسه نفعاً إلا بمشيئة الله - تعالى ..

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾؛ أي عالم بأحوال خلقه، حكيم في تدبيره وصنعه، يعلم من يستحق الهداية فينيرها له، ومن يستحق الضلالة فيسهل له أسبابها، وله الحكمة البالغة، والحجة الدامغة، ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾؛ أي يدخل من شاء من عباده جنته ورضوانه حسب مشيئته وحكمته وهم المؤمنون. ﴿وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾؛ أي وأما المشركون الظالمون فقد هيا لهم عذابا شديدا مؤلما في دار الجحيم، وختمت السورة الكريمة ببيان مآل المتقين ومآل الكفرة المجرمين.

من أسرار إعجاز القرآن الكريم

- ١ - بين شاكرا وكفورا، وبين بكرة وأصيلا، وبين شمسا وزمهريرا طباق يؤكد المعنى ويقويه. مع ما فيه من جرس موسيقي رائع يؤثر في نفس السامع والقارئ.
- ٢ - ﴿يَوْمًا عَبُوسًا﴾ مجاز عقلي من اسناد العبوس إلى اليوم.
- ٣ - «فوقاهم - ولقاهم» جناس غير تام. ويطعمون الطعام جناس اشتقاق.
- ٤ - «يحيون ويذرون: طباق يؤكد المعنى ويقويه.
- ٥ - ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً﴾ إيجاز بالحذف؛ أي يقال لهم يوم القيامة.
- ٦ - ﴿إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُورًا﴾ تشبيه رائع؛ أي كاللؤلؤ المنتشر.
- ٧ - ﴿يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ مقابلة، قابل بين المحبة والترك، وبين العاجلة والباقية.
- ٨ - «لؤلؤ منشور، شرابا طهورا، وكان سعيكم مشكورا» سجع مرصع، وهو من أجمل المحسنات البديعية.

ما نتعلمه من سورة «الإنسان»

- ١ - عظمة الله وقدرته تجلت في خلق الإنسان فقد خلقه في أطوار وهيأه ليقوم بما كلف به من أنواع العبادة، فجعل له السمع والبصر وسائر الحواس؛ ليذكر بها جلال الخالق وقدرته.
- ٢ - أعد الله في الآخرة لأهل الجنة نعيما مقيما يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، هؤلاء السعداء الموصوفون بالوفاء بالنذر، وإطعام الفقراء؛ ابتغاء مرضاة الله والخوف من عذابه، وقد أمنهم الله من ذلك اليوم العبوس الذي تكلم فيه الوجوه، ولهم من ربهم الأجر والكرامة في دار الإقامة في مأكلهم ومشربهم وملبسهم، وخدمة الذين يطوفون عليهم صباح مساء، وسيرون في الجنة بمشيئة الله «ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر».

٣ - إن هذا القرآن تذكرة لمن كان له قلب يعي، أو فكر ثاقب يستضيء بنوره، إنه موعظة يتذكر بها العاقل، وينزجر بها الجاهل، فمن أراد السعادة، فليعتد بآيات الله، وليتخذ طريقا يوصله إلى ربه فأسباب السعادة ميسورة وسبل النجاة ممهدة، وعلينا بطاعته وطلب مرضاته.

٤ - ما تشاءون من أمر من الأمور إلا بتقدير الله ومشئته، ولا يحصل شيء من الطاعة والاستقامة إلا بإذن الله - تعالى - وإرادته، فالله عالم بأحوال خلقه، حكيم في تدبيره وصنعه، يعلم من يستحق الهداية فييسرها له، ومن يستحق الضلالة فيسهل له أسبابها، وله الحكمة البالغة، والحجة الدامغة.

٥ - إن الكفرة المجرمين يحبون الدنيا، ويفضلونها على الآخرة، وينهمكون في لذائذها الفانية، ونسوا يوم القيامة، وما فيها من شدايد وأهوال، ونسوا نعم الله عليهم بعد أن أوجدتهم من العدم، وأحكم ربط مفاصلهم بالأعصاب والعروق حتى كانوا أقوىاء أشداء، نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.

٦ - علينا أن نعمل على مرضاة الله، وأن نطيعه في السر والعلن، وأن نبتعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن تخلص أنفسنا من ظلمات الشرك والطغيان، وأن نداوم على الطاعة ليلا ونهارا، وفي التهجد ما يقربنا إلى الله جل علاه، وييسر لنا سبل الرشاد.

سورة «المرسلات»

نزلت بمكة، إلا الآية ٤٨ فقد نزلت بالمدينة وآياتها ٥٠ آية

معاني الكلمات:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ① فَالْعَصْفَاتِ ② عَصْفًا ③
وَالنَّشْرِتِ نَشْرًا ④ فَالْفَرْقَتِ ⑤ فَرَقًا ⑥

﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾: أقسم بالرياح الهادئة التي يرسلها الله إرسالا متتابعاً كعرف الفرس. ﴿فَالْعَصْفَاتِ عَصْفًا﴾: الرياح الشديدة الهبوب

المهلكة. ﴿وَالنَّشْرِتِ نَشْرًا﴾: الملائكة تنشر أجنحتها في الجو عند النزول بالوحي. ﴿فَالْفَرْقَتِ فَرَقًا﴾: الملائكة تأتي بالوحي فرقانا بين الحق والباطل.

التفسير

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله ﷺ في غار بمنى إذ نزلت عليه ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾ فإنه ليلتها، وإني أتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية، فقال النبي ﷺ «اقتلوها» فابتدرناها فذهبت، فقال النبي ﷺ: «وقيت شركم كما وقيت شرها»، وعن ابن عباس عن أمه أنها سمعت النبي ﷺ يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفاً. وعن عبيدالله عن ابن عباس أن أم الفضل سمعته يقرأ، ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ فقالت: يا بني أذكرتني بقراءتك هذه السورة وإنها لآخر ما سمعت من رسول الله ﷺ يقرأ بها في المغرب.

عن أبي هريرة رضي الله عنه ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ قال: الملائكة، وعن أبي صالح أنه قال: هي الرسل، وفي رواية عنه: أنها الملائكة، وهكذا قال أبو صالح في العاصفات والناشرات والفارقات والملقيات أنها الملائكة.

وعن أبي العبدین قال: سألت ابن مسعود عن المرسلات عرفاً قال: الريح، وكذا قال في ﴿فَالْعَصْفَاتِ عَصْفًا﴾ ② وَالنَّشْرِتِ نَشْرًا ③ إنها الريح، وتوقف ابن جرير في ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ هل هي الملائكة إذا أرسلت بالعرف، أو كعرف الفرس يتبع بعضها

فَالْمُلْقِيْنَ ذِكْرًا ﴿٥﴾ عَذْرًا أَوْ نَذْرًا ﴿٦﴾
 إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٍ ﴿٧﴾ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ
 ﴿٨﴾ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ﴿٩﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ

﴿فَالْمُلْقِيْنَ ذِكْرًا﴾: الملائكة تلقي الوحي إلى الأنبياء. ﴿عَذْرًا﴾: للإعذار من الله للخلق، رفعاً للوم المعتذرين. ﴿نَذْرًا﴾: للإنذار والتخويف بالعقاب. ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٍ﴾: من البعث «جواب القسم» يوم القيامة والحساب لنازل، وحاصل لا ريب فيه.

﴿طُمِسَتْ﴾: ذهب ضوءها. ﴿فُرِجَتْ﴾: حصل تشقق فيها، وفروج بين أجزائها.

بعضاً، أو هي الرياح إذا هبت شيئاً فشيئاً، وقطع بأن العاصفات عصفاً للرياح، ومن قال ذلك في العاصفات عصفاً أيضاً: علي بن أبي طالب والسدي، وتوقف في ﴿وَالنَّشِيرَاتِ شَرًّا﴾ هل هي الملائكة أو الريح؟ وعن أبي صالح: ﴿وَالنَّشِيرَاتِ شَرًّا﴾ هي المطر.

والأظهر أن المرسلات هي الرياح؛ كما قال - تعالى -: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ﴾، وهكذا العاصفات هي الرياح، يقال عصفت الرياح إذا هبت بتصويت، وكذا الناشرات: هي الرياح التي تنتشر السحاب في آفاق السماء كما يشاء الرب عز وجل، وقوله - تعالى -: ﴿فَالْفَرْقَتِ فَزًّا﴾ ﴿فَالْمُلْقِيْنَ ذِكْرًا﴾ ﴿عَذْرًا أَوْ نَذْرًا﴾، يعني الملائكة فإنها تنزل بأمر الله على الرسل تفرق بين الحق والباطل والهدى والبغي والحلال والحرام، وتلقى إلى الرسل وحياً فيه إعدار إلى الخلق وإنذار لهم عقاب الله إن خالفوا أمره؛ أي تلقي الوحي إعداراً من الله للعباد لئلا يبقى لهم حجة عند الله، أو إنذاراً من الله للخلق بالنقمة والعذاب.

وقوله - تعالى -: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٍ﴾ هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام؛ أي ما وعدتم به من قيام الساعة والنفخ في الصور وبعث الأجساد وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، ومجازاة كل عامل بعمله إن خيراً فخييراً، وإن شراً فشر، إن هذا كله لواقع؛ أي لكائن لا محالة، ثم قال - تعالى -: ﴿فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ﴾؛ أي ذهب ضوءها؛ كقوله - تعالى -: ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾؛ أي انشقت وتدلّت أرجاؤها،

﴿نُفِثَتْ﴾: تطايرت أجزاؤها،
وتبعثرت ذراتها. ﴿أُقِنْتُ﴾: بلغوا
الوقت الذي كانوا ينتظرونه.

﴿لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ﴾: لأي يوم أخرت
الأمور الخاصة بأقوام الرسل، وهي
عذاب المكذبين، وجزاء المؤمنين؟

نُفِثَتْ ١٠ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِنَتْ ١١ لِأَيِّ يَوْمٍ
أُجِّلَتْ ١٢ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ١٣ وَمَا أَدْرَاكَ
مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ١٤ وَبَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
١٥ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ١٦ ثُمَّ نُنَبِّئُهُم

﴿يَوْمُ الْفَصْلِ﴾: يوم القيامة الذي يحاسب فيه الناس، وهو يوم القضاء الفصل. ﴿وَمَا أَدْرَاكَ﴾:
ما أعلمك. ﴿الْأَوَّلِينَ﴾: الأمم السابقة، كقوم عاد وثمود.

ووهت أطرافها وتصدعت، ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ نُفِثَتْ﴾؛ أي ذهب بها فلا يبقى لها عين ولا
أثر؛ كقوله - تعالى -: ﴿وَنَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾، وقوله - تعالى -:
﴿وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِنَتْ﴾؛ أي جعل للرسل وقت وأجل، للفصل بينهم وبين الأمم، وهو يوم
القيامة؛ كقوله - تعالى -: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ﴾؟ وأصل:
﴿أُقِنْتُ﴾ وقت من الوقت؛ أي جعل لها وقت محدد. قال الطبري: أي أجلت
للاجتماع لوقتها يوم القيامة، وقال مجاهد: هو الوقت الذي يحضرون فيه للشهادة
على أمهم، ثم قال - تعالى -: ﴿لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ١٢ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ١٣ وَمَا أَدْرَاكَ مَا
يَوْمُ الْفَصْلِ ١٤ وَبَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٥﴾، يقول - تعالى -: لأي يوم أجلت الرسل
وأرجي أمرها حتى تقوم الساعة؛ كما قال - تعالى -: ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخَلَّفًا وَعَدَّتِهِ
رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ٤٧ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ
وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ٤٨﴾، وهو يوم الفصل؛ كما قال - تعالى -: ﴿لِيَوْمِ
الْفَصْلِ﴾، ثم قال - تعالى -: معظما لشأنه: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ١٤ وَبَلْ يَوْمَئِذٍ
لِلْمُكَذِّبِينَ ١٥﴾؛ أي ويل لهم من عذاب الله، وويل واد في جهنم والله أعلم.
يقول - تعالى -: ﴿أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ﴾ يعني من المكذبين للرسل المخالفين لما جاءوهم به.
﴿ثُمَّ نُنَبِّئُهُمُ الْآخِرِينَ﴾؛ أي ممن أشبههم، ولهذا قال - تعالى -: ﴿كَذَلِكَ نَفْعَلُ
بِالْمُجْرِمِينَ ١٨ وَبَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾؛ أي هلاك عظيم وخسار كبير في ذلك اليوم

الْآخِرِينَ ﴿١٧﴾ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ
 ﴿١٨﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٩﴾ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ
 مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ
 ﴿٢١﴾ إِنَّ قَدْرَ مَعْلُومٍ ﴿٢٢﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ
 الْقَادِرُونَ ﴿٢٣﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾ أَلَمْ
 نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾

﴿الْآخِرِينَ﴾: الأمم المتأخرة، التي
 جاءت بعد السابقة. ﴿وَيْلٌ
 يَوْمَئِذٍ﴾: هلاك في ذلك اليوم
 الهائل. ﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ﴾: تذكير
 للمكذبين بقدرة الله. ﴿مَّاءٍ
 مَّهِينٍ﴾: ماء حقير مني ضعيف.
 ﴿قَرَارٍ مَكِينٍ﴾: مكان مصون
 يستقر فيه «وهو الرحم». ﴿قَدْرٍ
 مَعْلُومٍ﴾: زمن معين وهو وقت

الولادة. ﴿فَقَدَرْنَا﴾: قدرنا ذلك تقديرا. قدرنا هذا الماء فتطور إلى جنين بترتيب
 عجيب. ﴿الْأَرْضَ كِفَاتًا﴾ ﴿٢٥﴾ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾: وعاء تضمن الأحياء على ظهرها.
 والأموات في بطنها. ﴿رَوَاسِيَ شَيْخَتٍ﴾: جبالا ثوابت مرتفعات. ﴿مَّاءٍ فُرَاتًا﴾: شديد

لأولئك المكذبين. قال المفسرون: كرر هذه الجملة: ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ في هذه
 السورة عشر مرات لمزيد الترغيب والترهيب.

قال - تعالى -: ﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾؛ أي ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة
 الباري عز وجل، وفي حديث بشر بن جحاش: «ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل
 هذه؟»، ﴿فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾، يعنى جمعناه في الرحم، وهو قرار الماء من الرجل
 والمرأة والرحم معد لذلك حافظ لما أودع فيه من الماء.

وقوله - تعالى -: ﴿إِنَّ قَدْرَ مَعْلُومٍ﴾؛ يعنى إلى مدة معينة من ستة أشهر أو تسعة أشهر،
 ولهذا قال - تعالى -: ﴿فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ﴾ ﴿٢٣﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾؛ أي
 قدرنا على خلقه من النطفة فنعم القادرون نحن حيث خلقناه في أحسن الصور
 وأجمل الأشكال، ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾؛ أي هلاك ودمار للمكذبين بقدرتنا. قال
 الصاوي: هذه الآية تذكير من الله - تعالى - للكفار بعظيم إنعامه عليهم، وبقدرته على
 ابتداء خلقهم والقادر على الابتداء قادر على الإعادة ففيها رد على المنكرين للبعث، ثم

العدوبة. ﴿ظِلِّ﴾: هو دخان جهنم. ﴿ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ﴾: فرقي ثلاث كالذوائب. ﴿لَا ظِلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْلَّهَبِ﴾: لا مظلل من الحر. ﴿لَا ظِلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْلَّهَبِ﴾: لا يدفع شيئاً من حره. ﴿إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ﴾: هو

وَجَعَلْنَا فِيهَا رُوسِيَ شِمِخْتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً
فُرَاتًا ﴿٢٧﴾ وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٨﴾
أَنظَلِّقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٩﴾
أَنظَلِّقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾ لَا
ظِلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْلَّهَبِ ﴿٣١﴾ إِنَّهَا تَرْمِي

ذكرهم بنعمة إيجادهم على الأرض حال حياتهم، ومواراتهم في بطنها بعد الموت، فقال: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا﴾ ﴿٢٥﴾ أحياء وأمواتا ﴿٢٦﴾؛ أي ألم نجعل هذه الأرض التي تعيشون عليها كالأم لكم تجمع الأحياء على ظهرها، والأموات في بطنها. قال الشعبي: بطنها لأمواتكم وظهرا لأحيائكم.

﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رُوسِيَ شِمِخْتٍ﴾؛ أي وجعلنا في الأرض جبالا راسخات عاليات مرتفعات لئلا تضطرب بكم. ﴿وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا﴾؛ أي وأسقيناكم ماء عذبا حلوا بالغ العدوبة، أنزلناه لكم من السحاب، وأخرجناه لكم من العيون والأنهار؛ لتشربوا منه أنتم ودوابكم، وتسقوا منه زرعكم وأشجاركم، ﴿وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾؛ أي ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها ثم بعد هذا يستمر على تكذيبه وكفره، ثم يقول - تعالى - مخبرا عن الكفار والمكذبين بالمعاد والجزاء والجنة والنار أنهم يقال لهم يوم القيامة ﴿أَنظَلِّقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ ﴿٢٩﴾ أَنظَلِّقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾، يعني لهب النار إذا ارتفع وصعد معه دخان فمن شدته وقوته أن له ثلاث شعَب، ﴿لَا ظِلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْلَّهَبِ﴾؛ أي ظل الدخان المقابل للهب لا ظليل هو في نفسه ولا يغني من اللهب، يعني ولا يقيهم حر اللهب.

وقوله - تعالى -: ﴿إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ﴾؛ أي يتطاير الشرر من لهبها كالقصر، قال ابن مسعود كالحصون، وقال ابن عباس: يعني أصول الشجر، ﴿كَأَنَّهُ جِمَلَتٌ صُفْرٌ﴾؛ أي كالإبل السود، وعن سعيد بن جبير، ﴿كَأَنَّهُ جِمَلَتٌ صُفْرٌ﴾ يعني حبال

ما تطاير من النار متفرقا.

﴿كَالْقَصْرِ﴾: كل شررة كالبناء المشيد. ﴿كَأَنَّهُ جُمِلَتْ صُفْرًا﴾: كأن الشرار إبل سود «وتسميها العرب صفرا في الكثرة»، والتتابع وسرعة الحركة واللون. ﴿لَا يَنْطِقُونَ﴾: لا يتكلمون ولا

يَشْكُرُ ۖ كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾ ۖ كَأَنَّهُ جُمِلَتْ صُفْرًا ﴿٣٣﴾ ۖ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٤﴾ هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿٣٦﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٧﴾ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمْعَتَكُمْ وَالْأُولَىٰ ﴿٣٨﴾ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ

يعتدرون. ﴿لَكُمْ كَيْدٌ﴾: حيلة لاتقاء العذاب. ﴿فَيَكِيدُونَ﴾: فاحتالوا للنجاة من عذاب الله في الآخرة.

السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال، ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾. ثم قال - تعالى -: ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ﴾؛ أي لا يتكلمون ولا ينطق فيه أولئك المكذبون، ولا يتكلمون كلاما ينفعهم فهم في ذلك اليوم خرس بكم، ﴿وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾؛ أي ولا يقبل لهم عذر ولا حجة فيما أتوا به من القبائح والجرائم، بل لا يؤذن لهم في أن يعتذروا؛ لأنه لا تسمع منهم تلك الحجج والأعذار، ولا تقبل كقوله - تعالى -: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ﴾، بل قد قامت عليهم الحجة ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، وعرصات القيامة حالات والرب - تعالى - يخبر عن هذه الحالة تارة، وعن هذه الحالة تارة؛ ليدل على شدة الأحوال والزلازل يومئذ، ولهذا يقول بعد كل فصل من هذا الكلام ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾.

وقوله - تعالى -: ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمْعَتَكُمْ وَالْأُولَىٰ﴾ ﴿٣٨﴾ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَيَكِيدُونَ ﴿٣٩﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٠﴾، وهذه مخاطبة من الخالق - تعالى - لعباده يقول لهم: ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمْعَتَكُمْ وَالْأُولَىٰ﴾ ﴿٣٨﴾ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَيَكِيدُونَ ﴿٣٩﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٠﴾؛ يعني أنه جمعهم بقدرته في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وقوله - تعالى -: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَيَكِيدُونَ﴾ تهديد شديد ووعد أكيد أي إن قدرتم أن تتخلصوا من قبضتي وتنجوا من حكمي فافعلوا فإنكم لا تقدرون على

﴿الْمُتَّقِينَ﴾: المؤمنين المصدقين،
الذين يخشون ربهم بالغيب.
﴿مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾: يحبون.
﴿هَنِيئًا﴾: هائنين متمتعين.

فَكِيدُونِ ﴿٣٩﴾ وَيَلُوكَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٠﴾ إِنَّ
الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ ﴿٤١﴾ وَفَوْكَهَ مِمَّا
يَشْتَهُونَ ﴿٤٢﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

ذلك؛ كما قال - تعالى -: ﴿يَتَمَتَّعُونَ الْجَنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ اسْتَطَعَتْ أَنْ تَفْذُوا مِنْ أَقْطَارِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَفْذُوتَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾، وقد قال - تعالى -: ﴿وَلَا تَضُرُّوهُ
شَيْئًا﴾، وفي الحديث: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا نقعي فتتفعوني ولن تبلغوا ضري
فتضروني». يقول - تعالى - مخبراً عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات، وترك
المحرمات، إنهم يوم القيامة يكونون في جنات وعيون؛ أي بخلاف ما أولئك الأشقياء
فيه من ظل اليعقوم؛ وهو الدخان الأسود المنتن، وقوله: ﴿وَفَوْكَهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾؛ أي
ومن سائر أنواع الثمار مهما طلبوا وجدوا، ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾؛
أي يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم، ثم قال - تعالى - مخبراً خيراً مستأنفاً،
﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾؛ أي هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل، ﴿وَيَلُوكَ يَوْمَئِذٍ
لِلْمُكَذِّبِينَ﴾. وقوله - تعالى -: ﴿كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ﴾ خطاب للمكذبين بيوم
الدين وأمرهم أمر تهديد ووعيد فقال - تعالى -: ﴿كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ﴾؛ أي
مدة قصيرة قريبة قليلة، ﴿إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ﴾؛ أي ثم تساقون إلى نار جهنم، ﴿وَيَلُوكَ يَوْمَئِذٍ
لِلْمُكَذِّبِينَ﴾؛ كما قال - تعالى -: ﴿نُتِمِعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾.
وقوله - تعالى -: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾؛ أي إذا أمر هؤلاء الجهلة من
الكفار أن يكونوا من المصلين مع الجماعة امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه، ولهذا قال -
تعالى -: ﴿وَيَلُوكَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾، ثم قال - تعالى -: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾؟
أي إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي كلام يؤمنون به؟ كقوله - تعالى -: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ

﴿كُلُوا وَتَمْنَعُوا قَلِيلًا﴾: أي تمتعوا بمتاع الدنيا الزائلة زمنا قليلا، والمراد التهديد والوعيد.

﴿تُجْرِمُونَ﴾: مذنبون.

﴿أَرْكَعُوا﴾: اخشعوا إلى الله وتواضعوا، ودعوا هذا الاستكبار.

﴿٤٤﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٥﴾ كُلُوا وَتَمْنَعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ تَجْرِمُونَ ﴿٤٦﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾

اللَّهُ وَءَايَاتِهِ يُؤْمِنُونَ.

عن إسماعيل بن أمية قال: سمعت رجلا أعرايا بدويا يقول: سمعت أبا هريرة يرويه إذا قرأ والمرسلات عرفا - فقرأ ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ فليقل آمنت بالله وبما أنزل.

من أسرار إعجاز القرآن الكريم

١ - ﴿فَالْعَصْفَتِ عَصْفًا﴾ ﴿٢﴾ وَالتَّشْرِيتِ نَشْرًا ﴿٣﴾ فَالْفَرْقَتِ فَرْقًا ﴿٤﴾ التأكيد بذكر المصدر زيادة في البيان، وتقوية للكلام، وهو من المحسنات اللفظية.

٢ - عذرا - نذرا - أحياء - أمواتا - الأولين - الآخرين : طباق.

٣ - ﴿لِأَيِّ يَوْمٍ أُخِلَّتْ﴾ ﴿١٢﴾ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴿١٣﴾ وضع الظاهر مكان الضمير والمجيء بصيغة الاستفهام لزيادة تفضيع الأمر وتهويله.

٤ - ﴿أَلَمْ تُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ﴾؟ ومثله ﴿أَلَمْ تَخْلُقْهُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾؟ استفهام تقرير.

٥ - «مهين ومكين» جناس غير تام.

٦ - ﴿إِنَّمَا تَرْمِي بِشَكْرِ كَالْفَصْرِ﴾ تشبيه مرسل مجمل، ﴿كَأَنَّهُ جَمَلَتِ صُفْرًا﴾ تشبيه مرسل مفصل.

٧ - ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ﴾ ﴿٤١﴾ وَفَوَكِهِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٢﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ قابل ذلك بقوله: ﴿كُلُوا وَتَمْنَعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ تَجْرِمُونَ﴾ مقابلة.

- ٨ - ﴿أَنْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾ لَا ظِلِّيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْلَّهَبِ ﴿٣١﴾﴾، سمي العذاب ظلا تهكما وسخرية بهم.
- ٩ - ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَزْكَوْا لَا يَزْكُوتُمْ ﴿٣٢﴾﴾ مجاز مرسل أطلق الركوع وأراد به الصلاة، من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل؛ أي وإذا قيل لهم صلوا لا يصلون.
- ١٠ - توافق القواصل في الحرف الأخير، ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْنِدُونَ ﴿٣٦﴾ وَيَلَّيْ يَوْمَذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٧﴾ هَذَا يَوْمٌ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكَ وَالْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا ﴿٣٩﴾ وَيَلَّيْ يَوْمَذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٠﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّلٍ وَعُيُونٍ ﴿٤١﴾ وَفَوْكَهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٢﴾﴾. ويسمى بالسجع المرصع.

ما نتعلمه من سورة «المرسلات»

- ١ - تعالج السورة الكريمة أمور العقيدة، وتبحث عن شئون الآخرة، ودلائل القدرة والوحدانية، وسائر الأمور الغيبية.
- ٢ - إن القيامة حق، وإن العذاب والهلاك واقع على الكافرين، وقد أقسم سبحانه بأنواع الملائكة المكلفين بتدبير شئون الكون على أن القيامة حق.
- ٣ - من مظاهر القيامة الذي وعد به المجرمون، ﴿فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ﴿٨﴾ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ﴿٩﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ ﴿١٠﴾ وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْنَتْ ﴿١١﴾ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ﴿١٢﴾ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴿١٣﴾﴾؟ الاستفهام للتعظيم والتهويل، إن ذلك يوم أعظم من أن يعرف أمره إنسان أو يحيط به عقل، أو وجدان ووضع الظاهر: ﴿مَا يَوْمُ الْفَصْلِ﴾؟ مكان الضمير «ما هو»؟ لزيادة تفضيع وتهويل أمره.
- ٤ - دلائل قدرة الله الباهرة واضحة جليلة على إعادة الإنسان بعد الموت وإحيائه بعد الفناء، ﴿أَلَمْ تَخْلُقْهُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾؟ والقادر على الخلق والإيجاد أقدر على الإعادة والبعث. صنع الله الذي أتقن كل شيء.
- ٥ - مآل المجرمين في الآخرة وما يلقون فيه من نكال وعقاب يقابله ما أعدده الله للمتقين من أنواع الإفضال والإكرام.

٦ - امتناع الكفار عن عبادة الله الواحد القهار هو بسبب طغيانهم وإجرامهم، وعدم اعترافهم بنعم الله عليهم، وإذا قيل لهم صلوا لا يصلون، بل يظنون على استكبارهم وعدم خضوعهم لله رب العالمين.

قال مقاتل: نزلت الآية: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ في ثقيف امتنعوا عن الصلاة، وقالوا لرسول الله ﷺ: حطّ عنا الصلاة فإننا لا ننحني، إنها مسبة علينا فأبى، وقال: «لا خير في دين لا صلاة فيه»، الويل لهؤلاء الكافرين فبأي كتاب وكلام بعد هذا القرآن المعجز الواضح بصدقون، إن لم يؤمنوا بالقرآن. وهو المعجزة الخالدة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اللهم اجعلنا من حملة القرآن الكريم المصدقين بما جاء به من أوامر ونواهي وتشريعات حكيمة فيها صلاح الأمة المؤمنة التي تؤمن ببلقائه وتسعد برؤياه يوم النعيم المقيم الذي أعده الله لعباده المتقين، اللهم احشرنا معهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.

تَفْسِيرُ جُزْءٍ عَمِّ
مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

سورة النبأ

نزلت بمكة، وآياتها أربعون آية

معاني الكلمات:

﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾: عن أي شيء يسأل بعضهم بعضًا. ﴿النَّبَأِ الْعَظِيمِ﴾: خبر يوم البعث. ﴿مُخَلِّفُونَ﴾: ينكره بعضهم،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿١﴾ عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخَلِّفُونَ ﴿٣﴾ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ ثُمَّ

وبعضهم يتردد في تصديقه.

التفسير

يقول الله - تعالى - منكراً على المشركين تساؤلهم عن يوم القيامة إنكاراً لوقوعها ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ أي عن أي شيء يتساءلون ، عن أمر يوم القيامة، وهو النبأ العظيم يعني الخبر الهائل المفظع الباهر، وقال قتادة: النبأ العظيم: البعث بعد الموت. وقال مجاهد: هو القرآن، والأظهر الأول لقوله ﴿الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخَلِّفُونَ﴾؛ يعني الناس فيه على قولين مؤمن به وكافر، ثم قال - تعالى - متوعداً لمنكري القيامة ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ * ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٤﴾، وهذا تهديد شديد ووعد أكيد، ثم شرع تبارك وتعالى بين قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة، والأمور العجيبة الدالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد وغيره فقال: ﴿أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا﴾؛ أي ممهدة للخلائق ذلولا لهم قارة ساكنة ثابتة. ﴿وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا﴾؛ أي جعلها أوتادا أرساها بها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها، ثم قال - تعالى - ﴿وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا﴾؛ يعني ذكراً وأنثى يتمتع كل منهما بالآخر، ويحصل التناسل بذلك؛ كقوله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾. وقوله - تعالى -: ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا﴾؛ أي قطعاً للحركة لتحصل الراحة

﴿الْأَرْضَ مِهْدًا﴾: فراضا موطأ لاستقرار عليها. ﴿وَالْجِبَالَ قَتَادًا﴾: كالأوتاد للارض نسكن. ﴿وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا﴾: صنفًا ذكورًا وإناثًا للنسل. ﴿تَوَمَّكُمْ سُبَّانًا﴾: قطعًا أعمالكم وراحة لأبدانكم. ﴿أَلَيْلَ لِبَاسًا﴾: ساترا لكم ظلمته كاللباس. ﴿النَّهَارَ مَعَاشًا﴾: تحصلون فيه ما

كَلَّا سَيَعْمُونَ ﴿٥﴾ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ﴿٦﴾ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿٧﴾ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا تَوْمَكُمْ سُبَّانًا ﴿٩﴾ وَجَعَلْنَا أَلَيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿١٣﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾

ميشون به؛ وهو وقت السعي لطلب العيش. ﴿سَبْعًا شِدَادًا﴾: سبع سماوات ريات محكمات متماسكة. ﴿سِرَاجًا وَهَّاجًا﴾: مصباحا منيرا وقادا؛ أي شمسًا مضيئة تالئة. ﴿الْمُعْصِرَاتِ﴾: السحاب التي جاز لها أن تمطر. ﴿مَاءً ثَجَّاجًا﴾: منصبا بكثرة ح التتابع.

من كثرة الترداد والسعي في المعاش في عرض النهار. ﴿وَجَعَلْنَا أَلَيْلَ لِبَاسًا﴾؛ أي بغشى الناس ظلامه وسواده، وقال قتادة: ﴿وَجَعَلْنَا أَلَيْلَ لِبَاسًا﴾؛ أي سكنا. ﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾؛ أي جعلناه مشرقا نيرا مضيئا؛ ليتمكن الناس من التصرف فيه، والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات، وغير ذلك. وقوله - تعالى -: ﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴾؛ يعني السموات السبع في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانها وتزينها بالكواكب الثوابت والسيارات ولهذا قال - تعالى -: ﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا﴾؛ يعني الشمس المنيرة على جميع العالم التي يتوهج ضوءها لأهل الأرض كلهم. وقوله - تعالى -: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا﴾، قال ابن عباس: «الرياح»، بمعنى هذا القول: أنها تستدر المطر من السحاب، وعنه أيضًا ﴿الْمُعْصِرَاتِ﴾ أي من

السحاب، وهو الأظهر؛ كما قال - تعالى - ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾ أي من بينه، وقوله - تعالى - ﴿مَاءً ثَجَّاجًا﴾ ثجاجا: منصبا، وقال النوري متابعا، وقال ابن كثير: قال ابن جرير: وإنما الشج الصب المتابع، ومنه قول النبي ﷺ: «أفضل الحج العج والشج»؛ يعني صب دماء الإبل، وقوله - تعالى - ﴿لَنُخْرِجَ بِهِمْ حَبًّا وَنَبَاتًا * وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا﴾ أي لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب النافع المبارك ﴿حَبًّا﴾ يدخر للأناسي والأنعام. ﴿وَنَبَاتًا﴾ أي خضرًا يؤكل رطبًا. ﴿وَجَنَّاتٍ﴾ أي بساتين وحدائق من ثمرات متنوعة وألوان مختلفة وطعوم وروائح متفاوتة، وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض مجتمعًا، ولهذا قال ﴿وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا﴾، قال ابن عباس وغيره أَلْفَافًا: مجتمعة. وهذه كقوله - تعالى - ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَ لِّبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْثَلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

تضمنت الآيات وجوها من البيان والبديع مثل:

- ١ - ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾، إطناب بتكرار الجملة للوعيد والتهديد.
- ٢ - ﴿عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ﴾؛ إيجاز بحذف الفعل المتقدم عليه؛ أي يتساءلون عن النبأ العظيم.

٣ - ﴿أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا * وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا﴾ تشبيه بليغ؛ أي جعلنا الأرض كالمهاد الذي يفترشه النائم، والجبال كالأوتاد التي تثبت الدعائم، فحذف أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليغا، ومثله ﴿وَجَعَلْنَا أَلِيلَ لِبَاسًا﴾ أي كاللباس في الستر والخفاء.

- ٤ - المقابلة بين ﴿وَجَعَلْنَا أَلِيلَ لِبَاسًا﴾ وبين ﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾؛ قابل بين الليل والنهار والراحة والعمل. وهو من المحسنات البديعية التي تكسب الكلام رونقا وجمالا.

وَجَنَّتِ الْفَافَا ①٦ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ
مِيقَتَنَا ①٧ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ
أَفْوَاجًا ①٨ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا
①٩ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ②٠ إِنَّ

﴿وَجَنَّتِ الْفَافَا﴾: بساتين ملتفة الأشجار.

﴿يَوْمَ الْفَصْلِ﴾: يوم القيامة.

﴿مِيقَتَنَا﴾: موعدًا للحساب.

﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾: ينفخ في البوق، والمراد إعلان الناس

يوم البعث. ﴿أَفْوَاجًا﴾: أممًا، أو جماعات مختلفة الأحوال. ﴿وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ﴾: اختل نظامها ليضعف ما بين كواكبها من تماسك. ﴿فَكَانَتْ أَبْوَابًا﴾: صارت ذات أبواب، أو تشققت من اختلال نظام كواكبها. ﴿وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ﴾: تناثرت أجزاؤها. ﴿سَرَابًا﴾: كالسراب الذي لا حقيقة له، أو مثل الغبار المتطاير كأنه ماء.

التفسير

يقول الله - تعالى - مخبرًا عن يوم الفصل؛ وهو يوم القيامة إنه مؤقت بأجل محدود لا يزداد عليه ولا ينقص منه، ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله - عز وجل - كما قال - تعالى :- ﴿وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدُّودٍ﴾.

﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا﴾ قال مجاهد: زمرا زمراء وقال ابن جرير: يعني تأتي كل أمة مع رسولها كقوله - تعالى :- ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْئِهِمْ﴾، وقال البخاري: ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا﴾. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما بين النفختين أربعون، قالوا: أربعون يوما؟ قال: «أبيت» قالوا: أربعون شهرا قال: «أبيت» قالوا: أربعون سنة؟ قال: «أبيت»، قال: «ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يلبى إلا عظما واحدا؛ وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة». ﴿وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا﴾؛ أي طرقا ومسالك لنزول الملائكة، ﴿وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا﴾؛ أي يُخَيَّلُ إِلَى الناظر أنها شيء وليست بشيء وبعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر. كما قال - تعالى :-

جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾ لِلطَّغِينِ مَثَابًا ﴿٢٢﴾
لَيْثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا
شَرَابًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾ جَزَاءُ

﴿كَانَتْ مِرْصَادًا﴾: موضع ترصّد وترقب للكافرين ينتظرهم. ﴿لِلطَّغِينِ مَثَابًا﴾: مرجعا ومأوى لهم. ﴿لَيْثِينَ﴾: مقيمين. ﴿أَحْقَابًا﴾: دهورا متتابعة لا نهاية لها. أزمنة طويلة. ﴿بَرْدًا﴾: روحا وراحة من حر النار. ﴿حَمِيمًا﴾: ماء بالغاً نهاية الحرارة.

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١٠٥﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾ لَا تَبْقَى فِيهَا جَبَلٌ وَلَا أَمْتًا ﴿١٠٧﴾﴾، وقال - تعالى -: ﴿وَيَوْمَ نُسِرُّ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً﴾، وقوله - تعالى -: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾؛ أي مرصدة معدة ﴿لِلطَّغِينِ﴾؛ وهم المردة العصاة المخالفون للرسول ﴿مَثَابًا﴾؛ أي مرجعا ومنقلبا ومصيرا ونزلا، قال قتادة في قوله - تعالى -: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾ يعني أنه لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز بالنار، فإن كان معه جواز نجا وإلا احتبس، وقوله - تعالى -: ﴿لَيْثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾؛ أي ما كثر فيها أحقابا؛ وهي جمع حقب؛ وهو المدة من الزمان، عن عبد الله بن عمرو: الحقب أربعون سنة كل يوم فيها كألف سنة مما تعدون، وقال الربيع عن أنس ﴿لَيْثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾؛ لا يعلم المدة هذه الأحقاب إلا الله - عز وجل - وقوله - تعالى -: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا﴾؛ أي لا يجدون في جهنم بردا لقلوبهم ولا شرابا طيبا يتغذون به، ولهذا قال - تعالى -: ﴿إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا﴾؛ فأما الحميم فهو الحار الذي قد انتهى حره وحموه، والغساق هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم فهو بارد لا يستطيع من برده ولا يواجه من نته، وقال ابن جرير المراد بقوله: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا﴾ يعني النوم، وقوله - تعالى -: ﴿جَزَاءُ وَفَاقًا﴾؛ أي هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعلمونها في الدنيا، قال - تعالى -: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾؛ أي لم يكونوا

وَفَاقًا ﴿٢٦﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا
 ﴿٢٧﴾ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلَّ شَيْءٍ
 أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿٢٩﴾ فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ
 إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَائِقَ
 وَأَعْنَابًا ﴿٣٢﴾ وَكَوَاعِبَ أَزْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾

﴿وَفَاقًا﴾: صديد يسيل من
 جلودهم. ﴿جَزَاءً وَفَاقًا﴾:
 موافقا لأعمالهم.

﴿كِذَابًا﴾: تكذبا شديدا.
 ﴿أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا﴾: حصرناه
 في كتاب. ﴿مَفَازًا﴾: فوزا وظفرا
 بكل محبوب، وفوزا بالنعيم.

﴿وَكُوَاعِبَ أَزْرَابًا﴾: فتيات ناهدات حسناوات (نساء الجنة).

﴿أَزْرَابًا﴾: مستويات في السن والحسن. ﴿وَكَأْسًا دِهَاقًا﴾: مترعة مليئة من خمر الجنة.

يعتقدون أن هناك دارا يجازون فيها ويحاسبون.

﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا﴾؛ أي وكانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي
 أنزلها على رسله ﷺ فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة وقوله ﴿كِذَابًا﴾؛ أي تكذبا
 وقوله - تعالى -: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا﴾؛ أي وقد علمنا أعمال العباد كلهم
 وكتبناها عليهم وسنجزئهم على ذلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وقوله - تعالى -:
 ﴿فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾؛ أي يقال لأهل النار ذوقوا ما أنتم فيه فلن نزيدكم
 إلا عذابا من جنسه وآخر من شكله أزواج. عن عبدالله بن عمرو قال: لم ينزل على
 أهل النار أشد من هذه الآية. يقول الله - تعالى - مخبرا عن السعداء وما أعد لهم -
 تعالى - من الكرامة والنعيم المقيم فقال - تعالى -: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾. قال ابن عباس:
 منتزها، وقال قتادة: فازوا فنجوا من النار، والأظهر قول ابن عباس؛ لأنه قال بعدها
 ﴿حَدَائِقَ﴾، والحدايق بسايتين من النخيل وغيرها. ﴿حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا * وَكَوَاعِبَ أَزْرَابًا﴾؛ أي
 وحوار كواعب، كواعب؛ أي نواهد يعنون أن ثديهن نواهد لم يتدلهن لأنهن أبكار،
 عرب أتراب؛ أي في سن واحدة. وقوله - تعالى -: ﴿وَكَأْسًا دِهَاقًا﴾ قال ابن عباس:
 مملوءة متتابعة، وقال عكرمة صافية. ﴿وَكَأْسًا دِهَاقًا﴾ الملقى المترعة، وقال مجاهد: هي

﴿لَغَوًا﴾: كلاما غير معتد به أو قبيحا باطلا. ﴿كَذَّابًا﴾: تكذيبا شديدا. ﴿عَطَاءٌ حِسَابًا﴾: إحسانا كافيا أو كثيرا على قدر أعمالهم. ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾: لا يستطيع أحد أن يعترض على ما

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغَوًا وَلَا كِذَّابًا ﴿٣٥﴾ جَزَاءُ مَن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا ﴿٣٦﴾ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا

يفعل. ﴿الرُّوحُ﴾: جبريل عليه السلام. ﴿صَفًّا﴾: مصطفين.

المتابعة، وقوله - تعالى -: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغَوًا وَلَا كِذَّابًا﴾؛ أي ليس فيها كلام لاغ عار من الفائدة ولا إثم كذب بل هي دار السلام، وكل ما فيها سالم من النقص، وقوله ﴿جَزَاءُ مَن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا﴾؛ أي جازاهم الله به بفضله وكرمه وإحسانه. ورحمته. ﴿عَطَاءٌ حِسَابًا﴾؛ أي كافيا وافيا سالما كثيرا. يخبر الله - تعالى - عن عظيمته وجلاله، وأنه رب السموات والأرض وما فيهما وما بينهما، وأنه الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء. وقوله - تعالى -: ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾؛ أي لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه؛ كقوله - تعالى -: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾.

وقوله - تعالى -: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ﴾: اختلف المفسرون في المراد بالروح هاهنا ما هو؟

عن ابن عباس: إنهم أرواح بني آدم، وقال قتادة: هم بنو آدم. الثالث: أنهم خلق من خلق الله على صور بني آدم وليسوا بملائكة ولا يبشر وهم يأكلون ويشربون قاله ابن عباس ومجاهد وأبو صالح والأعمش.

الرابع: هو جبريل ويستشهد لهذا القول بقوله - عز وجل - ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾﴾ وقال مقاتل بن حيان: الروح هو أشرف الملائكة وأقرب إلى الرب - عز وجل - وصاحب الوحي.

يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا ﴿٣٩﴾ إِنَّا أَنْذَرْتَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴿٤٠﴾

﴿وَقَالَ صَوَابًا﴾: قال قولاً صواباً: كطلب الشفاعة لمن ارتضى الله من الخلق. ﴿مَآبًا﴾: مرجعاً بالإيمان والطاعة. ﴿أَنْذَرْتَكُمْ﴾: حذرناكم. ﴿كُنْتُ تُرَابًا﴾: في هذا اليوم فلا أعذب، أو لم أخلق.

الخامس: أنه القرآن قال ابن زيد؛ كقوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾. السادس: أنه ملك من الملائكة بقدر جميع المخلوقات عن ابن عباس. قوله: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ﴾ قال: هو ملك عظيم من أعظم الملائكة خلقاً، وتوقف ابن جرير عن هذه الأقوال كلها، وقال: الأشبه عندي - والله أعلم - بنو آدم. وقوله - تعالى -: ﴿إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾، وكما ثبت في الصحيح: «ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل»، وقوله - تعالى -: ﴿وَقَالَ صَوَابًا﴾؛ أي حقاً ومن الحق لا إله إلا الله؛ كما قاله أبو صالح وعكرمة، وقوله - تعالى -: ﴿ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ﴾؛ أي الكائن لا محالة. ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا﴾؛ أي مرجعاً وطريقاً يهتدى إليه ومنهجاً يمر به عليه، وقوله - تعالى -: ﴿إِنَّا أَنْذَرْتَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا﴾؛ يعني يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريباً. ﴿يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾؛ أي يعرض عليه جميع أعماله خيراً وشرها قديماً وحديثاً؛ كقوله - تعالى -: ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا﴾، وكقوله - تعالى -: ﴿يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾. ﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾؛ أي يود الكافر يومئذ أنه كان في الدار الدنيا تراباً، ولم يكن خلق ولا خرج إلى الوجود، وذلك حين عاين عذاب الله ونظر إلى أعماله الفاسدة، قد سطرت عليه بأيدي الملائكة السفرة الكرام البررة، وقيل إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا فيفصل

بينها بحكمه العدل الذي لا يجور حتّى إنه ليقتص للشاء الجماء من القرناء فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها: «كوني ترابا فتصير ترابا فعند ذلك يقول الكافر ﴿يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾؛ أي كنت حيوانا فأرجع إلى التراب، والله أعلم.

من إعجاز القرآن الكريم

- ١ - ﴿فَكَانَتْ أَبْوَابًا﴾: تشبيه بليغ؛ أي كالأبواب في التشقق والانصداع؛ فحذفت الأداة، ووجه الشبه.
- ٢ - ﴿فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾، صيغة الأمر ﴿فَذُوقُوا﴾ يراد به الإهانة والتحقير، وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في التوبيخ والإهانة.
- ٣ - الطباق بين (بردا ... وحميما).
- ٤ - ذكر العام بعد الخاص ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا﴾ الروح هو جبريل - عليه السلام - داخل في الملائكة، فقد ذكر مرتين مرة استقلالا ومرة ضمن الملائكة تنبيها على جلاله قدره.
- ٥ - السجع المرصع مثل: (ألفافا، أفواجا، أبوابا، مآبا، أحقابا) وهو من المحسنات البديعية التي تزيد الكلام جرسا موسيقيا جميلا يؤثر في النفس، ويكسب الكلام روعة وبهاء.

ما نتعلمه من الآيات الكريمة

- ١ - سميت سورة ﴿النَّبَأِ﴾؛ لأن فيها الخبر الهام عن القيامة، والبعث والنشور ومحور السورة يدور حول «إثبات عقيدة البعث» التي أنكرها المشركون.
- ٢ - تحدثت السورة عن موضوع القيامة، والبعث والجزاء، هذا الموضوع الذي شغل أذهان الكافرين من كفار مكة، حتّى صاروا فيه بين مصدق ومكذب.
- ٣ - أقامت السورة الدلائل والبراهين على قدرة رب العالمين، فإن الذي يقدر على خلق العجائب والبدائع قادر على إعادة خلق الإنسان بعد فناءه.
- ٤ - حددت السورة وقت البعث - وهو يوم الفصل بين العباد، حيث يجمع الله الأولين

والآخرين للحساب.

- ٥ - ذكرت السورة جهنم التي أعدها الله للكافرين، وما فيها من ألوان العذاب المهين جزاء لهم على عصيانهم، وتكذيبهم رسل الله.
- ٦ - ثم تحدثت عما سينال المتقين من ضروب النعيم مكافأة لهم على حسن إيمانهم.
- ٧ - من هول يوم القيامة يتمنى الكافر أن يكون ترابا فلا يحشر ولا يحاسب، وقد حذر الله العصاة أن يستمروا في طغيانهم وعصيانهم وإلا نزل بهم العذاب الأليم يتمنون معه أنهم لم يخلقوا.
- ٨ - علينا أن نؤمن بالبعث والنشور، وبالجنة والنار، وأن نؤمن بإيماننا راسخا بمجازاة المتقين بالجنة والعاصين بالنار.
- اللَّهُمَّ قنا عذاب النار واكتبنا مع الشاهدين.

سورة النازعات

نزلت بمكة، وآياتها ٤٦ آية

معاني الكلمات:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ① وَالنَّشِيطَاتِ نَشْطًا ②
وَالسَّيِّحَاتِ سَبْعًا ③ فَالسَّيِّقَاتِ سَبَقًا ④
فَالْمُدْبِرَاتِ أَمْرًا ⑤ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ⑥
تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ⑦ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ

﴿وَالنَّازِعَاتِ﴾: أقسم الله

بالملائكة تنزع أرواح الكفار من أقاصي أجسامهم. غرقًا: نزعا شديدا مؤلما بالغ الغاية.

﴿وَالنَّشِيطَاتِ نَشْطًا﴾: الملائكة

تشل أرواح المؤمنين برفق.

﴿وَالسَّيِّحَاتِ سَبْعًا﴾: الملائكة تنزل بسرعة لما أمرت به. ﴿فَالسَّيِّقَاتِ سَبَقًا﴾:

الملائكة تسبق بالأرواح إلى مستقرها نارا أو جنة. ﴿فَالْمُدْبِرَاتِ أَمْرًا﴾: الملائكة تنزل

بالتدبير المأمور به. ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾: لتبعثن يوم تضطرب الأجرام بالصيحة الهائلة

«نفخة الموت». ﴿تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ﴾: نفخة البعث التي تردف الأولى.

التفسير

قال ابن مسعود وابن عباس ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا﴾ الملائكة يعنون حين تنزع أرواح بني آدم،

فمنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرق في نزعها، ومنهم من تأخذ روحه بسهولة، وكأنما

حلقة من نشاط، وهو قوله ﴿وَالنَّشِيطَاتِ نَشْطًا﴾، وعن ابن عباس: ﴿وَالنَّازِعَاتِ﴾ هي

أنفس الكفار تنزع ثم تنشط ثم تغرق في النار. وقال مجاهد: ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا﴾:

الموت، وقال الحسن وقتادة: ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا﴾ * ﴿وَالنَّشِيطَاتِ نَشْطًا﴾: هي النجوم

والصواب أنهم الملائكة وعليه الأكثر، وأما قوله - تعالى -: ﴿وَالسَّيِّحَاتِ سَبْعًا﴾ قال

ابن مسعود: هي الملائكة، وعن مجاهد: الموت، وقتادة هي النجوم، وقال عطاء: هي

السفن، وقوله - تعالى -: ﴿فَالسَّيِّقَاتِ سَبَقًا﴾؛ أي الملائكة سبقت إلى الإيمان والتصديق،

وقوله - تعالى -: ﴿فَالْمُدْبِرَاتِ أَمْرًا﴾؛ هي الملائكة تدبر الأمر من السماء إلى الأرض يعني

﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ﴾: مضطربة، أو خائفة وجللة. ﴿أَبْصَرُهَا خَشِيعَةٌ﴾: ذليلة منكسرة من الفزع. ﴿فِي الْحَافِرَةِ﴾: إِلَى الْحَالَةِ الْأُولَى (الحياة). ﴿كُنَّا عِظْمًا نَّخْرَةً﴾:

وَاجِفَةٌ ﴿٨﴾ أَبْصَرُهَا خَشِيعَةٌ ﴿٩﴾ يَقُولُونَ
أَيْنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴿١٠﴾ أَيْنَا كُنَّا
عِظْمًا نَّخْرَةً ﴿١١﴾ قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ
خَاسِرَةٌ ﴿١٢﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾

بالية متفتتة. ﴿كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ﴾: رجعة ذات خسران. ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾: صيحة واحدة (نفخة البعث).

بأمر ربها - عز وجل -، وقوله - تعالى -: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ * تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ قال ابن عباس: هما النفختان الأولى والثانية، قال رسول الله ﷺ: «جاءت الراجفة، تتبعها الرادفة»، جاء الموت بما فيه فقال رجل يا رسول الله: أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك، قال: «إذا يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك» وكان رسول الله ﷺ إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: «يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه» وقول - تعالى -: ﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ﴾ يعني خائفة. ﴿أَبْصَرُهَا خَشِيعَةٌ﴾: أي أبصار أصحابها؛ ذليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال ﴿يَقُولُونَ أَيْنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ﴾؛ يعني مشركي قريش، ومن قال بقولهم في إنكار المعاد يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إِلَى الْحَافِرَةِ؛ وهي القيود، قال مجاهد وبعد تمزق أجسادهم وتفتت عظامهم ونخورها، ولهذا قالوا: ﴿أَيْنَا كُنَّا عِظْمًا نَّخْرَةً﴾؛ أي بالية قال ابن عباس وهو العظم إذا بلي ودخلت الريح فيه. ﴿قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ﴾؛ أي قالت قريش: لئن أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن قال الله - تعالى -: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ * فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾؛ أي فَإِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، وهو أن يأمر - تعالى - إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث فإذا الأولون والآخرون قيام بين يدي الرب - عز وجل - ينظرون كما قال - تعالى -: ﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْجُدُونَ بِحَمْدِهِ وَتَنْظُرُونَ إِن لَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾، قال مجاهد: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ صيحة واحدة،

﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾: هم أحياء عَلَى وجه الأرض. ﴿بِالْوَادِ الْقَدَسِ﴾: الوادي المطهر، وهو بطور سيناء. ﴿طَوًى﴾: اسم الوادي المقدس. ﴿طَغًى﴾: عتاد وتجبر وكفر وتجاوز الحد في تعديه عَلَى بني إسرائيل. ﴿تَزَكَّى﴾: تتطهر من الكفر والطغيان والرزائل.

فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾ هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿١٥﴾ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْقَدَسِ طَوًى ﴿١٦﴾ أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿١٧﴾ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَن تَزَكَّى ﴿١٨﴾ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ﴿١٩﴾ فَأَرِنَهُ آيَةَ الْكُبْرَى ﴿٢٠﴾

﴿فَتَخْشَى﴾: فتخاف الله، وتترك المعاصي. ﴿آيَةَ الْكُبْرَى﴾: انقلاب العصا حية.

وقال الحسن البصري: زجرة من الغضب، وقال الربيع بن أنس زجرة واحدة: هي نفخة الآخرة، وقوله - تعالى -: ﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ قال ابن عباس: الساهرة: الأرض كلها، وقال ابن زيد الساهرة: وجه الأرض. وقال مجاهد: كانوا بأسفلها فأخرجوا إِلَى أعلاها، قال: والساهرة المكان المستوي، وقال الثوري: الساهرة: أرض الشام، وقال عثمان: الساهرة: أرض بيت المقدس بيضاء عفراء خالية كالخبزة النقي، وقال الربيع بن أنس: ﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾، يقول الله - عز وجل -: ﴿وَيَوْمَ تُسَبِّرُ الْجِبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً﴾، وبرزت الأرض التي عليها الجبال، وهي لا تعد من هذه الأرض، وهي أرض لم يعمل عليها خطيئة ولم يهرق عليها دم.

يخبر - تعالى - رسوله محمداً ﷺ عن عبده ورسوله موسى - عليه السلام - أنه ابتعثه إِلَى فرعون وأيده الله بالمعجزات، ومع هذا استمر عَلَى كفره وطغيانه حَتَّى أَخَذَهُ اللَّهُ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ، وكذلك عاقبة من خالفك وكذبتك بما جئت به، فقله - تعالى -: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾؛ أي هل سمعت بخبره ﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْقَدَسِ طَوًى﴾؛ أي كلمة نداء، ﴿بِالْوَادِ الْقَدَسِ﴾ المطهر ﴿طَوًى﴾ وهو اسم الوادي عَلَى الصحيح، فقال له: ﴿أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾؛ أي تجبر وتمرد وعتا، ﴿فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَن

فَكَذَّبَ وَعَصَى ﴿٢١﴾ ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَى ﴿٢٢﴾ فَحَشَرَ
فَنَادَى ﴿٢٣﴾ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴿٢٤﴾ فَأَخَذَهُ
اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴿٢٥﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى ﴿٢٦﴾ ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ
السَّمَاءُ بَنَاهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيَهَا ﴿٢٨﴾

﴿ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَى﴾: أعرض عنه،
ودبر المكائد. ﴿فَحَشَرَ﴾
فَنَادَى: جمع السحرة والجنود،
وقام فيهم خطيباً. ﴿نَكَالَ الْآخِرَةِ
وَالْأُولَى﴾: بعقوبة أغرقه في
الدنيا، وسيعذبه في الآخرة.
﴿رَفَعَ سَمَكَهَا﴾: جعل ثخنها
مرتفعاً جهة العلو؛ أي جعلها
مرتفعة. ﴿فَسَوَّيَهَا﴾: جعلها مستوية الخلق بلا عيوب.

تَزَكَّى؛ أي قل له هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تزكى به؛ أي تسلم وتطيع،
﴿وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ﴾؛ أي أدلك إلى عبادة ربك، ﴿فَنَخْشَى﴾؛ أي فيصير قلبك خاضعاً
له مطيعاً خاشعاً بعد ما كان خبيثاً بعيداً من الخير، ﴿فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى﴾؛ يعني
فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة قوية، ودليلاً واضحاً على صدق ما جاءه
به من عند الله، ﴿نَكَذَّبَ وَعَصَى﴾؛ أي فكذب بالحق، وخالف ما أمره به من الطاعة،
وقوله - تعالى -: ﴿ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَى﴾؛ أي في مقابلة الحق بالباطل؛ وهو جمعه السحرة
ليقابلوا ما جاء به موسى من المعجزات الباهرات، ﴿فَحَشَرَ فَنَادَى﴾؛ أي في قوله
﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾. قال ابن عباس: هذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله ﴿مَا
عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي﴾ بأربعين سنة. قال الله - تعالى -: ﴿فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ
الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾؛ أي انتقم الله منه انتقاماً جعله به عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين في
الدنيا؛ كما قال - تعالى -: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَدْعُونَ إِلَى التَّكَاثُرِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَّا
يُصَرُّونَ﴾، وهذا هو الصحيح في معنى الآية: أن المراد بقوله ﴿نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾؛
أي الدنيا والآخرة. وقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى﴾؛ أي لمن يتعظ وينزجر. ثم
يقول - تعالى - محتجاً على منكري البعث في إعادة الخلق بعد موته ﴿ءَأَنْتُمْ﴾ أيها

﴿وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا﴾: أظلمه.
 ﴿وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا﴾: أبرز نهارها
 المضيء بالشمس. ﴿دَحَاهَا﴾:
 بسطها، وأوسعها لسكنى أهلها.
 ﴿وَمَرَعَهَا﴾: أقوات الناس
 والحيوان. ﴿وَالْجِبَالَ أَرْسَهَا﴾:
 أثبتها في الأرض، كالأوتاد.

وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿٢٩﴾ وَالْأَرْضَ
 بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴿٣٠﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا
 وَمَرَعَهَا ﴿٣١﴾ وَالْجِبَالَ أَرْسَهَا ﴿٣٢﴾ مَتَاعًا
 لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ

﴿مَتَاعًا لَكُمْ﴾: لأجل أن تتمتعوا. ﴿وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾: حيواناتكم من إبل وبقر وغنم.
 ﴿الطَّامَةُ الْكُبْرَى﴾: الداهية العظمى (القيامة).

الناس ﴿أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ﴾؛ يعني بل السماء أشد خلقا منكم؛ كما قال - تعالى -: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ وقوله - تعالى -: ﴿بَنَاهَا﴾
 فسرهُ بقوله: ﴿رَفَعَ سَنَكهَا فَسَوَّيَهَا﴾؛ أي جعلها عالية الضياء بعيدة الفناء مستوية
 الأرجاء مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء. ﴿وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا﴾؛ أي جعل
 ليلها مظلمًا أسود حالكا، ونهارها واضحا. قال ابن عباس: ﴿وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا﴾ أظلمه.
 ﴿وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا﴾؛ أي أثار نهارها. وقوله - تعالى -: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ فسرهُ
 بقوله - تعالى -: ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرَعَهَا﴾. قال ابن عباس: إن الأرض خلقت قبل
 السماء، ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء؛ بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى
 الفعل. ﴿دَحَاهَا﴾ عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس: ودحاها أن أخرج منها الماء
 والمرعى وشقق فيها الأنهار، وجعل فيها الجبال والرمال، والسبل والآكام؛ فذلك قوله:
 ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾، وقوله - تعالى -: ﴿وَالْجِبَالَ أَرْسَهَا﴾؛ أي قررها وأثبتها
 وأكدها في أماكنها، وهو الحكيم العليم الرؤوف بخلقه الرحيم، عن أنس بن مالك
 عن النبي ﷺ قال: «لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فألقاها عليها
 فاستقرت، فتعجب الملائكة من خلق الجبال، فقالت: يا رب فهل من خلقك شيء

الْكُبْرَى ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى
 ﴿٣٥﴾ وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى ﴿٣٦﴾ فَأَمَّا مَنْ
 طَغَى ﴿٣٧﴾ وَءَاثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ
 الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ
 رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ

﴿مَا سَعَى﴾: ما عمله من خير
 وشر. ﴿وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ﴾:
 أظهرت إظهارا بينا. ﴿هِيَ
 الْمَأْوَى﴾: المرجع والمقام له.
 ﴿خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾: خشي
 قيامه بين يديه يوم القيامة.
 ﴿الْهَوَى﴾: اتباع الشهوات.

أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد، قالت: فهل من خلك شيء أشد من الحديد؟
 قال: نعم: النار، قالت: يا رب فهل من خلك شيء أشد من النار؟ قال: نعم الماء،
 قالت: يا رب فهل من خلك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم الريح. قالت: يا رب فهل
 من خلك شيء أشد من الريح. قال: نعم ابن آدم يتصدق بيمينه يخفيها عن شماله.
 ﴿مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنفُسِكُمْ﴾؛ أي دحا الأرض فأنبع عيونها، وأظهر مكنونها، وأجرى
 أنهارها، وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها، وثبت جبالها لتستقر بأهلها، ويقر قرارها،
 كل ذلك متاعا لخلقها ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة
 احتياجهم إليها في هذه الدار إلى أن ينتهي الأمر وينقضي الأجل.

يقول - تعالى -: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى﴾؛ وهو يوم القيامة. قال ابن عباس: سميت
 بذلك لأنها تطعم على كل أمر هائل مقطع كما قال - تعالى -: ﴿وَالسَّاعَةُ أَدهَى وَأَمْرٌ﴾.
 ﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى﴾؛ أي حينئذ يتذكر ابن آدم جميع عمله خيره وشره؛ كما
 قال - تعالى -: ﴿يَوْمَ يَذَّكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى﴾. ﴿وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن
 يَرَى﴾ أي أظهرت للناظرين فرأها الناس عيانا. ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى﴾؛ أي تمرد وعتا. ﴿وَأَثَرَ
 الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾؛ أي قدمها على أمر دينه وأخراه. ﴿فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى﴾؛ أي فإن
 مصيره إلى الجحيم وإن مطعمه من الزقوم، ومشربه من الحميم. ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
 وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾؛ أي خاف القيام بين يدي الله - عز وجل - وخاف حكم الله

﴿السَّاعَةِ﴾: القيامة. ﴿أَيَّانَ مُرْسِنَهَا﴾: متى يقيمها الله ويثبتها؟ ﴿فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِنَهَا﴾: لا تعلمها أنت ولا غيرك. ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْهَنَهَا﴾: لا يعلم وقتها إلا الله. ﴿مُنْذِرٌ﴾: محذر ومخوف. ﴿يَلْبَثُوا﴾: لم يمكثوا في قبورهم.

هِيَ الْمَأْوَى ﴿٤١﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِنَهَا ﴿٤٢﴾ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِنَهَا ﴿٤٣﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْهَنَهَا ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَّنْ يَخْشَاهَا ﴿٤٥﴾ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴿٤٦﴾

فيه، ونهى نفسه عن هواها وردّها إلى طاعة مولاهما. ﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾؛ أي منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء. ثم قال - تعالى -: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِنَهَا * فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِنَهَا * إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْهَنَهَا﴾؛ أي ليس علمها إليك، ولا إلى أحد من الخلق بل مردّها ومرجعها إلى الله - عز وجل - فهو الذي يعلم وقتها على التعيين. ﴿ثَقُلْتَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةٌ يَسْأَلُونَكَ كَانَتْكُمْ حَفِيًّا عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾، وقال هاهنا: ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْهَنَهَا﴾، ولهذا لما سأل جبريل رسول الله ﷺ عن وقت الساعة قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل». وقوله - تعالى -: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَّنْ يَخْشَاهَا﴾؛ أي إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله وعذابه، فمن حشي الله وخاف مقامه ووعيده اتبعك فأفلح وأنجح والخيبة والخسار على من كذبك وخالفك، وقوله - تعالى -: ﴿كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾؛ أي إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كأنها عندهم كانت عشيّة أو ضحى من يوم. قال ابن عباس: أما عشيّة فما بين الظهر إلى غروب الشمس. ﴿ضُحَاهَا﴾ ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار.

من إعجاز القرآن الكريم

- ١ - الطباق بين الآخرة والأولى في قوله - تعالى - : ﴿فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ والطاق بين ﴿عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى﴾.
- ٢ - جناس الاشتقاق في قوله ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّجِفَةُ﴾.
- ٣ - المقابلة بين قوله ﴿السَّمَاءُ بَنَاهَا * رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيْنَاهَا﴾، وبين ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا * أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾، وكذلك المقابلة بين ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى * وَءَاثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ وبين ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى﴾.
- ٤ - أسلوب التشويق: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثَ مُوسَى﴾؛ فإن المراد منه التشويق إلى معرفة القصة.
- ٥ - الطباق بين (الجنة - والجحيم) وبين (السما - والأرض).
- ٦ - التشبيه المرسل المجمل ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى﴾.
- ٧ - الاستعارة التصريحية ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾ شبه أكل الناس برعي الأنعام واستعير الرعي للإنسان مع أكل الإنسان والحيوان من النبات.
- ٨ - توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل (ضحها - دحها - مرعاها - أرساها) ويسمى السجع، ويزيد الكلام جرسا موسيقيا جميلا، ويساعد على حفظ الآيات الكريمة بسبب اتباعه وتأثيره في النفس.

ما نتعلمه من السورة الكريمة

- ١ - أقسم الله - سبحانه وتعالى - بالملائكة الأبرار التي تنزع أرواح المؤمنين بلطف ولين، وتنزع أرواح المجرمين بشدة وغلظة، والتي تدبر شئون الخلائق بأمر الله - جل وعلا.
- ٢ - صورت حالة المشركين المنكرين للبعث والنشور في يوم القيامة وما هم فيه من فزع ورعب.
- ٣ - ذكرت قصة «فرعون» الطاغية الذي ادعى الربوبية، وتمادى في طغيانه وجبروته،

فيقصمه الله ويهلكه بالغرق هو وقومه الأقباط.

٤ - طغيان أهل مكة وتمردهم على رسول الله ﷺ، وذكرتهم بأنهم أضعف من كثير من مخلوقات الله، إنهم يعجبون من عودتهم إلى الحياة بعد أن بليت أجسامهم.

٥ - استبعد المشركون وأنكروا وكذبوا بحدوث يوم القيامة، وحددت الآيات بيان وقت الساعة ولا يعلم أحد من أمرها شيئاً إلا الله العلي القدير وحده، وليست وظيفة الرسول ﷺ أن يخبرهم عن الساعة، وإنما هو منذر؛ فمن اهتدى فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما ربك بظلام للعبيد، وهو آت حتماً.

٦ - يوم القيامة يتذكر كل إنسان ما عمله في الدنيا من خير أو شر، ويجازي عليه؛ فأما من عصي الله، وفضل شهوات نفسه على رضا الله فمصيره النار، وأما من أطاع الله وابتعد عن الشرور والآثام فجزاؤه الجنة. والله من وراء القصد.

سورة عبس

نزلت بمكة، وآياتها ٤٢ آية

معاني الكلمات:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿١﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴿٢﴾
 وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ﴿٣﴾ أَوْ يَذَّكَّرُ
 فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ﴿٤﴾ أَمَّا مِنْ أَسْتَعْتَبَ ﴿٥﴾

﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾: قطب وجهه الشريف ﷺ وأعرض. ﴿الْأَعْمَى﴾: هو عبد الله بن أم مكتوم. ﴿وَمَا يَدْرِيكَ﴾؟ وما يعرفك؟ ﴿لَعَلَّهُ يَزَّكَّى﴾: يتطهر بتعليمك من دنس الجهل. ﴿يَزَّكَّى﴾: يتطهر من الذنوب بما يسمع منك. ﴿يَذَّكَّرُ﴾: يتعظ. ﴿أَسْتَعْتَبَ﴾: كان غنيا بماله وقوته.

أسباب النزول

ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله ﷺ كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش، وقد طمع في إسلامه، فبينما هو يخاطبه ويناجيه، إذ أقبل ابن أم مكتوم، وكان ممن أسلم قديما، فجعل يسأل رسول الله ﷺ عن شيء، ويلح عليه وود النبي ﷺ أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايته، وعبس في وجه ابن أم مكتوم، وأعرض عنه، وأقبل على الآخر فأنزل الله - تعالى -: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى * وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى﴾.

التفسير

عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله - تعالى -: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ جاء ابن أم مكتوم إلى النبي ﷺ وهو يكلم أبي بن خلف فأعرض عنه، فأنزل الله - عز وجل -: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾ فكان النبي ﷺ بعد ذلك يكرمه. وقوله - تعالى -: ﴿وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى * أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى﴾ فلما نزل فيه ما نزل أكرمه رسول الله ﷺ وكلمه، وقال له

﴿تَصَدَّى﴾: تتعرض له بالإقبال عليه. ﴿وَمَا عَلَيْكَ﴾: ليس عليك بأس أو ملامة. ﴿يَزَّكَّى﴾: ألا يسلم الكافر. ﴿جَاءَكَ يَسْعَى﴾: وصل إليك مسرعا ليتعلم. ﴿يَخْشَى﴾: يخاف الله.

فَإِنَّ لَمْ تَصَدَّى ﴿٦﴾ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى ﴿٧﴾
وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ﴿٨﴾ وَهُوَ يَخْشَى ﴿٩﴾
فَإِنَّ عَنْهُ لَلَّهِ ﴿١٠﴾ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾
فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ ﴿١٢﴾ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾

﴿لَلَّهِ﴾: تتلهى تشاغل وتعرض. ﴿كَلَّا﴾: حقا أو إرشاد بليغ لترك المعاودة. ﴿إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ﴾: إن آيات القرآن موعظة وتذكير. ﴿ذَكَّرْهُ﴾: حفظه واتعظ به. ﴿مُكَرَّمَةٍ﴾: معظمة عند الله.

رسول الله ﷺ: «ما حاجتك؟ هل تريد شيئا!!! وإذا ذهب من عنده قال: هل لك حاجة في شيء». عن عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن بلال لا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم» وهو الأعمى الذي أنزل الله فيه ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾، وكان يؤذن مع بلال، قال سالم: وكان رجلاً ضير البصر فلم يك يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن. وقوله - تعالى -: ﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ﴾؛ أي هذه السورة أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلagh العلم بين شريفهم ووضيعهم. وقال قتادة: ﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ﴾ يعني القرآن. ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ﴾؛ أي فمن شاء ذكر الله في جميع أموره، ويحتمل عود الضمير إلى الوحي لدلالة الكلام عليه.

وقوله - تعالى -: ﴿فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ * تَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ﴾؛ أي في معظمة موقرة. ﴿تَرْفُوعَةٍ﴾؛ أي عالية القدر، ﴿مُطَهَّرَةٍ﴾؛ أي من الدنس والزيادة والنقص، وقوله - تعالى -: ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ﴾؛ السفرة: الملائكة والسفر يعني بين الله - تعالى - وبين خلقه، ومنه يقال: السفير الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير. وقال البخاري: سفرة: الملائكة، سفرت أصلحت بينهم، وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحى الله - تعالى -

مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿١٤﴾ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍ
بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُوا ﴿١٧﴾ مِنْ أَيِّ
شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿١٨﴾ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ﴿١٩﴾
ثُمَّ السَّيْلَ يَسَّرَهُ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ أَمَانَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿٢١﴾

﴿مَرْفُوعَةٍ﴾: رفيعة القدر والمنزلة.
﴿سَفَرَةٍ﴾: ملائكة تكون رسلا
بين الله ورسله. ﴿بَرَرَةٍ﴾:
مطيعين له - تعالى - أو
صادقين. ﴿قُتِلَ الْإِنْسَانُ﴾: لعن
الكافر أو عذب. ﴿مِنْ نُّطْفَةٍ﴾:

ماء يسير مهين. ﴿فَقَدَرَهُ﴾: فسواه وهياه لما يصلح له. ﴿السَّيْلَ يَسَّرَهُ﴾: بين له طريق
الخير والشر. ﴿فَأَقْبَرَهُ﴾: أمر بدفنه في قبره تكرمة له.

وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم.

وقوله - تعالى -: ﴿كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ أي خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة
طاهرة كاملة. ومن هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد
والرشاد. عن عائشة - رضي الله عنها - قال: قال رسول الله ﷺ: «الذي يقرأ القرآن
وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرؤه وهو عليه شاق له أجران». يقول
الله - تعالى -: ذَا مِمَّنْ أَنْكَرَ الْبَعْثَ وَالنَّشُورَ مِنْ بَنِي آدَمَ ﴿قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُوا﴾ قَتَلَ
الْإِنْسَانَ لَعْنُ الْإِنْسَانِ ﴿مَا أَكْفَرُوا﴾ مَا أَشَدَّ كُفْرَهُ، وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: «أَيُّ شَيْءٍ جَعَلَهُ
كَافِرًا؟ أَيُّ مَا حَمَلَهُ عَلَى التَّكْذِيبِ بِالْمَعَادِ». وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿مَا أَكْفَرُوا﴾ مَا أَلْعَنَهُ، ثُمَّ بَيْنَ
- تعالى - له كيف خلقه من الشيء الحقير، وأنه قادر على إعادته كما بدأ فقال - تعالى -:
﴿مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ * مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ﴾؛ أَيُّ قَدَرٍ أَجَلُهُ وَرِزْقُهُ وَعَمَلُهُ وَشَقِي أَوْ
سَعِيدٌ. ﴿ثُمَّ السَّيْلَ يَسَّرَهُ﴾ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: ثُمَّ يَسِّرَ عَلَيْهِ خُرُوجَهُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ، وَقَالَ
مُجَاهِدٌ: هَذِهِ كَقَوْلِهِ - تعالى -: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾؛ أَيُّ
بَيْنَاهُ لَهُ وَأَوْضَحْنَاهُ وَسَهَّلْنَاهُ عَلَيْهِ عِلْمَهُ، وَقَوْلُهُ - تعالى -: ﴿ثُمَّ أَمَانَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾؛ أَيُّ أَنَّهُ بَعْدَ
خَلْقِهِ لَهُ أَمَاتُهُ فَأَقْبَرَهُ أَيُّ جَعَلَهُ ذَا قَبْرِ، وَقَوْلُهُ - تعالى -: ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾؛ أَيُّ بَعَثَهُ
بَعْدَ مَوْتِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَأْكُلُ التَّرَابُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْإِنْسَانِ إِلَّا

﴿أَنْشَرُمُ﴾: أحياء بعد موته. ﴿لَمَّا يَقِضْ مَا أَمَرُ﴾: لم يفعل ما أمره الله به بل قصر. ﴿فَلْيَنْظُرِ﴾: فليأمل. ﴿أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا﴾: أنزلناه من السحاب. ﴿شَقَقْنَا الْأَرْضَ﴾: جعلنا النبات يشق الأرض، أو بالحرث. ﴿رَقَصْنَا﴾: عملنا رطبا للدواب كالبرسيم.

ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرُمُ ﴿٢٢﴾ كَلَّا لَمَّا يَقِضْ مَا أَمَرُ ﴿٢٣﴾ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَبْنَيْنَا فِيهَا جَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعَيْنًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَكْهَةً

﴿وَحَدَائِقَ غُلْبًا﴾: بساتين عظاما، ملتفة الأشجار كثيرتها.

عجب ذنبه قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: «مثل حبة خردل فيه تنشأون» وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. وقوله - تعالى -: ﴿كَلَّا لَمَّا يَقِضْ مَا أَمَرُ﴾ يقول: لم يؤد فرض الله عليه - عز وجل - من الفرائض. ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرُمُ﴾؛ أي بعثه ﴿كَلَّا لَمَّا يَقِضْ مَا أَمَرُ﴾؛ أي: لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب الله أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا، وقد أمر به - تعالى - فإذا تنهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم. أليس ذلك كله كافيا لإيمان الكافر؟ ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ فيه امتنان، وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء الأجسام بعد ما كانت عظاما بالية، وترابا متمزقا. ﴿أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا﴾؛ أي أنزلناه من السماء على الأرض. ﴿ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا﴾ أي أسكنناه فيها فدخل في تخوفها، وتخلل في أجزاء الحب المودع فيها فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض. ﴿فَأَبْنَيْنَا فِيهَا جَبًّا * وَعَيْنًا وَقَضْبًا﴾؛ فالجب كل ما يذكر من الحبوب، والقضب: هو الغصفة التي تأكلها الدواب رطبة. ويقال لها: «القت» وهو البرسيم. ﴿وَزَيْتُونًا﴾؛ وهو آدم وعصيره آدم يستصبح به ويدهن به. ﴿وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا﴾ يؤكل بلحا بصرًا ورطبا وتمرا ونيئا ومطبوخا. ﴿وَحَدَائِقَ غُلْبًا﴾؛ أي بساتين. قال قتادة: غلبا: نخل غلاظ كرام،

﴿وَأَبَا﴾: كلاً وعشباء، أو هو
التبن خاصة. ﴿جَاءَتِ الصَّاخَّةُ﴾:
الصبيحة تصم الأذان لشدتها
(النفخة الثانية). ﴿وَصَحْبَيْهِ﴾:
زوجته

وَأَبَا ﴿٣١﴾ مَتَّعَا لَكُمْ وَلِأَنْعَمِيكُمْ ﴿٣٢﴾ فَإِذَا
جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ﴿٣٣﴾ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ
﴿٣٤﴾ وَأُمِّهِ وَأَيِّهِ ﴿٣٥﴾ وَصَحْبَيْهِ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾

وقال ابن عباس: ﴿عَلَبًا﴾ الشجر الذي يستظل به. وقال ابن عباس أيضاً: ﴿وَحَدَائِقَ
عَلَبًا﴾؛ أي طوال، وقال عكرمة: ﴿عَلَبًا﴾؛ أي غلاظ الأوساط وقوله - تعالى -:
﴿وَفِيكُمُ آبَا﴾؛ أبا: الفاكهة وكل ما يتفكه به من الثمار. قال ابن عباس: الفاكهة
كل ما أكل رطباً، «الأب»: ما أنبت الأرض مما تأكله الدواب، ولا يأكله الناس، وفي
رواية عنه: هو الحشيش للبهائم، وقال قتادة: الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم، وعن
عطاء: كل شيء نبت على وجه الأرض؛ فهو أب، وعن ابن عباس: الأب نبت
الأرض مما تأكله الدواب، ولا يأكله الناس. ﴿مَتَّعَا لَكُمْ وَلِأَنْعَمِيكُمْ﴾؛ أي عيشه لكم
ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة. وقوله - تعالى -: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ﴾ قال
ابن عباس: الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده. قال ابن
جرير: لعله اسم للنفخة في الصور وقال البغوي: الصاخة يعني صبيحة وسميت بذلك؛
لأنها تصبح الأسماء؛ أي تبالغ في أسماعها حتى تكاد تصمها. ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ
* وَأُمِّهِ وَأَيِّهِ * وَصَحْبَيْهِ وَبَنِيهِ﴾؛ أي يراهم ويفر منهم، ويتعد منهم لأن الهول عظيم
والخطب جليل. وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى كل من أولى
العزم أن يشفع عند الله في الخلائق يقول نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي حتى
أن عيسى بن مريم يقول: لا أسأل اليوم إلا نفسي لا أسأله مريم التي ولدني ولهذا قال
- تعالى -: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَيِّهِ * وَصَحْبَيْهِ وَبَنِيهِ﴾. قال قتادة: الأحب
فالأحب، والأقرب فالأقرب، من هول ذلك اليوم، وقوله - تعالى -: ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ
شَانٌ يُغْنِيهِ﴾؛ أي هو في شغل شاغل عن غيره. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال

﴿شَأْنُ يُعْنِيهِ﴾: حال يشغله عن غيره. ﴿مُسْفِرَةٌ﴾: متهلة مشرقة مضبئة. ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ﴾: يعلوها الغبار. ﴿تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ﴾: يعلوها سواد وظلمة. ﴿الْفَجْرُ﴾: الذي يخرجون عن حدود الدين.

لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُعْنِيهِ ﴿٣٧﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُ الْفَجْرُ ﴿٤٢﴾

رسول الله ﷺ: «تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا» قال: فقالت زوجته: يا رسول الله ننظر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُعْنِيهِ﴾. وقوله - تعالى -: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ﴾ ضاحكة مستبشرة؛ أي يكون الناس هناك فريقين وجوه مسفرة، أي مستنيرة. ﴿ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ﴾؛ أي مسرورة فرحة من السرور في قلوبهم قد ظهر البشر على وجوههم وهؤلاء هم أهل الجنة. ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ﴾ أي يعلوها وتغشاها قتر؛ أي سواد. قال رسول الله ﷺ: «يلجم الكافر العرق ثم تقع الغبرة على وجوههم» قال فهو قوله - تعالى -: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ﴾ وقال ابن عباس: ﴿تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ﴾ أي يغشاها سواد الوجوه، وقوله - تعالى -: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُ الْفَجْرُ﴾؛ أي الكفرة قلوبهم الفجرة في أعمالهم؛ كما قال - تعالى -: ﴿وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاكِراً كَفَّارًا﴾.

من إعجاز القرآن الكريم

- ١ - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في العتاب ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ ثم قال: ﴿وَمَا يَذُرُّكَ لَعَلُّهُ يَبْرِئُكَ﴾ فالتفت تنبيها للرسول إلى العناية بشأن الأعمى.
- ٢ - جناس الاشتقاق بين «يذكر .. الذكرى».
- ٣ - الكناية الرائعة: ﴿ثُمَّ السَّيْلَ يَسْرُو﴾ كنى بالسيل عن خروجه من بطن الأم.
- ٤ - ﴿قِيلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُ﴾ تعجب من إفراط كفره، مع كثرة إحسان الله.
- ٥ - الطباق بين «تصدى وبين تلهى»؛ لأن المراد بهما تتعرض وتنشغل.

- ٦ - التفصيل بعد الإجمال ﴿مِنْ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ ثم فصل ذلك وبينه بقوله: ﴿مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرُوا * ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُوا * ثُمَّ أَمَانَهُ فَأَقْبَرُوا﴾.
- ٧ - المقابلة بين السعداء والأشقياء: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ * صَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ﴾ قابلها بقوله: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ * تَرْهَقُهَا قَفَرَةٌ﴾.
- ٨ - توافق الفواصل مراعاة لرعوس الآيات؛ مثل: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى .. يَزْكَى﴾، ومثل: ﴿فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾ مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿١٤﴾ بَأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾﴾.

ما نتعلمه من السورة الكريمة

- ١ - العبرة والعظة من قصة «عبدالله بن أم مكتوم»، الذي جاء إلى رسول الله ﷺ يطلب منه أن يعلمه مما علمه الله، وكان رسول الله ﷺ مشغولاً مع جماعة من كبراء قريش يدعوهم إلى الإسلام، وعاتبه ربه في ذلك، ولنعلم أنه - سبحانه وتعالى - أمر رسوله بألا يفرق بين الغني والفقير وبين القوي والضعيف، وبين له أنه ليس عليه لوم فيمن بقي على كفره، وينبغي ألا يبعثه الحرص على إسلامه إلى الإعراض عن أسلم.
- ٢ - آيات القرآن كلها مواعظ بينه ظاهرة، وهي مدونة في صحف مرفوعة القدر، لا يمسه إلا المطهرون، تنزل بها الملائكة الأطهار على خير رسله - عليهم السلام.
- ٣ - ما أشد جحود الكافرين!! لقد أوجده الله من ماء سائل حقير، وجعله خلقاً مستويا، وبين له طريق الخير والشر، ثم أماته، وأمر أن يتخذ له قبر يواري فيه جسده تكريماً له، ثم يبعثه في الوقت الذي يريد، أليس ذلك كله كافياً لإيمانه؟
- ٤ - تعرف على قدرة الله - سبحانه وتعالى - الذي أنزل الماء من السماء فأروى الأرض، فأنبثت أنواع الطعام ليستمتع به هو والحيوان، كالحب والفاكهة والزيتون والمرعى وإذا لم تجد طعامك فيكف تعيش، فسبحان ذو الفضل والنعم.
- ٥ - يوم القيامة ينشغل كل إنسان بنفسه، ويذهل كل إنسان عن أقرب الناس إليه، وصار الناس قسمين: قسماً مسروراً مبتجهاً، وهم المؤمنون، وقسماً كئيباً حزيناً، وهم الكافرون. وبالله التوفيق.

سورة التكوير

نزلت بمكة، وآياتها ٢٩ آية

معاني الكلمات:

﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾: أزيل
ضياؤها، أو لفت وطويت.
﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾: أظلمت
- أو تساقطت وتهافت. ﴿وَإِذَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا النُّجُومُ
انْكَدَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا

الْجِبَالُ سُيِّرَتْ﴾: أزيلت عن مواضعها، وسارت في الجو سير السحاب.

أسباب النزول

لما أنزل الله - عز وجل - ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ قال أبو جهل: ذلك إلينا إن
شئنا استقمنا وإن لم نشأ لم نستقم، فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾.

التفسير

عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من سره أن ينظر إليَّ يوم القيامة كأنه رأي
عين فليقرأ ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ و﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ و﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾.
عن ابن عباس: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ يعني أظلمت، وقال العوفي عنه: ذهب. وقال
مجاهد: ذهب واضمحلت. قال ابن جرير: إن التكوير جمع الشيء بعضه على
بعض، ومنه تكوير العمامة وجمع الثياب بعضها ببعض. ﴿كُوِّرَتْ﴾ جمع بعضها إلى
بعض ثم لُفَّت فرمي بها، وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. وعن ابن عباس: ﴿إِذَا
الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ قال: يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر ويبعث
الله ريحا دبورا فتضرمها نارا، وعن ابن يزيد بن أبي مريم عن أبيه أن رسول الله ﷺ
قال: في قول الله ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ قال: كورت في جهنم. وقوله - تعالى -:

﴿الْعِشَارُ عُطِلَّتْ﴾ ٤ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
 ٥ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ٦ وَإِذَا

﴿الْعِشَارُ عُطِلَّتْ﴾: السنوق الحوامل أهملت بلا راع، أو السحب لم تمطر. ﴿الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾: جمعت من كل صوب. ﴿الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾: أوقدت فصارت نارًا تضطرم.

﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾؛ أي انثرت، عن أبي بن كعب قال: ست آيات قبل يوم القيامة، بينا الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس فينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم، فينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض، فتحركت واضطربت واختلطت ففرغت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن واختلطت الدواب والطيور والوحوش فماجوا بعضهم في بعض. ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ قال: اختلطت. ﴿وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِلَّتْ﴾ قال: أهملها أهلها. ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ قال: قالت الجن نحن نأتيكم بالخبر. قال: فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تتأجج، قال: فينما هم كذلك إذا تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى، وإلى السماء السابعة العليا. قال: فينما هم كذلك إذ جاءتهم الرياح فأماتتهم. ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾؛ أي تناثرت. عن ابن عباس قال في قوله - جلّ وعلا -: ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾؛ أي تغيرت، وقوله - تعالى -: ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ﴾؛ أي زالت عن أماكنها، ونسفت فتركت الأرض قاعا صفصفاً، وقوله: ﴿وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِلَّتْ﴾ قال عكرمة ومجاهد: عشار الإبل، قال مجاهد: تركت وسييت. وقال أبي بن كعب: أهملها أهلها، وقال الضحاك: تركت لا راعي لها، ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾؛ أي جمعت. قال ابن عباس: يحشر كل شيء حتى الذباب، وقوله - تعالى -: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ عن سعيد بن المسيب قال: قال علي عليه السلام لرجل من اليهود وأين جهنم؟ قال: البحر. فقال ما أراه إلا صادقا، ﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾، ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ قال ابن عباس: يرسل الله الرياح فتسعرها وتصير نارًا تأجج، وفي سنن أبي داود «لا يركب البحر إلا

﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾: قرنت كل نفس بشكلها؛ أي عادت الروح إلى الأجسام. ﴿الْمَوَّءِدَّةُ﴾: البنت التي تدفن حية. ﴿الضُّحْفُ﴾:

النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾ وَإِذَا الْمَوَّءِدَّةُ سِيلَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾ وَإِذَا الضُّحْفُ

حاج أو معتمر أو غاز، فإن تحت البحر نارًا وتحت النار بحرًا، وقال مجاهد: ﴿سُجِّرَتْ﴾ أوقدت. وقال قتادة: غاض ماؤها فذهب فلم يبق فيه قطرة. وقال الضحاك: ﴿سُجِّرَتْ﴾ فجرت، وقال السدي: فتحت وصيرت، قال الربيع: ﴿سُجِّرَتْ﴾ فاضت. ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾؛ أي جمع كل شكل إلى نظيره، عن النعمان بن بشير أنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ - قال - الضرباء كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله». وعن النعمان بن بشير أيضًا: أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقرأ ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ فقال: تزوجها أن تؤلف كل شيعة إلى شيعتهم، وفي رواية: هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة أو النار، وسئل عمر عن قوله - تعالى -: ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ قال: يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح، ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار فذلك تزويج الأنفس، وعن الحسن البصري في قوله - تعالى -: ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾؛ أي زوجت بالأبدان. وقيل: زوج المؤمنون بالحدور العين، وزوج الكافرون بالشياطين. وقوله - تعالى -: ﴿وَإِذَا الْمَوَّءِدَّةُ سِيلَتْ﴾، والموءودة: هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات، فيوم القيامة تسئل الموءودة على أي ذنب قتلت ليكون ذلك تهديدًا لقاتلها، فإنه إذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذا. عن عائشة قال: حضر رسول الله ﷺ في ناس وهو يقول: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم ذلك شيئًا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله ﷺ: «ذلك الواد الخفي، وهو الموءودة سئلت». وأخبرنا عوف قال: قلت يا رسول الله: من في الجنة؟ قال: «النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والموءودة في الجنة». وعن

نُشِرَتْ ﴿١٠﴾ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴿١١﴾ وَإِذَا
الْجَحِيمُ سُعِرَتْ ﴿١٢﴾ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿١٣﴾
عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴿١٤﴾ فَلَا أَقْسِمُ

المكتوب فيها الأعمال. ﴿كُشِطَتْ﴾: قلعت كما يقلع السقف، أزيلت. ﴿وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ﴾: أوقدت وأضرمت للكفار. ﴿وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ﴾: قربت وأدْنيت من المتقين. ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ﴾: ما عملت من خير وشر.

عكرمة قال: قال ابن عباس: أطفال المشركين في الجنة، فمن زعم أنهم في النار فقد كذب. وعن عمر بن الخطاب في قوله - تعالى -: ﴿وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُيِلَتْ﴾ قال: جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إني وأدت بنات لي في الجاهلية. قال: «اعتق عن كل واحدة منهن رقبة» قال: يا رسول الله إني صاحب إبل. قال: «فانحر عن كل واحدة منهن بدنة».

وقوله - تعالى -: ﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ﴾ قال الضحاك: أعطي كل إنسان صحيفته يمينه أو شماله. قال قتادة: يا ابن آدم تُمْلَى فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة فليُنظر رجل ماذا يملَى في صحيفته. وقوله - تعالى -: ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ﴾ قال مجاهد: اجتذبت، وقال السدي: كشفت. وقال الضحاك: تنكشط فتذهب، وقوله - تعالى -: ﴿وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ﴾ أحميت، وقال قتادة: أوقدت، قال: وإنما يسعها غضب الله وخطايا بني آدم. وقوله: ﴿وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ﴾؛ أي قربت إلى أهلها، وقوله - تعالى -: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ﴾ هذا هو الجواب؛ أي إذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما عملت، وأحضر ذلك لها؛ كما قال - تعالى -: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحَضَّرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾. ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِالْخُنُوسِ﴾ الجوار الكنس؛ هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل، وعن بكر بن عبد الله في قوله - تعالى -: ﴿بِالْخُنُوسِ﴾ الجوار الكنس قال: هي النجوم الدراري التي تجري تستقبل المشرق، وقال بعض الأئمة: إنما قيل للنجوم

﴿فَلَا أُقْسِمُ﴾: أقسم، واللام للتأكيد. ﴿بِالْحَنَسِ﴾ * الجوار الكُنس: بالكواكب السيارة تخنس نهارًا، وتختفي عن البصر؛ وهي فوق الأفق، وتظهر ليلا ثم

بِالْحَنَسِ ﴿١٥﴾ الْجَوَارِ الْكُنَسِ ﴿١٦﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ ﴿١٧﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي

تنكس وتستتر في مغيها تحت الأفق. ﴿عَسَسَ﴾: أقبل ظلامه، أو أدبر. ﴿تَنَفَّسَ﴾: ظهر، أو أضاء وتبلج. ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾: يبلغه عن الله (جواب القسم) جبريل عليه السلام.

الحنس؛ أي في حال طلوعها ثم هي جوار في فلكها وفي حال غيوبتها يقال لها: كنس من قول العرب: آوى الظبي إلى كناسه إذا تغيب فيه. وتوقف ابن جرير في المراد بقوله: ﴿بِالْحَنَسِ﴾ * الْجَوَارِ الْكُنَسِ هل هو النجوم أو الظباء وبقر الوحش، قال: ويحتمل أن يكون الجميع مرادا. ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ﴾ إذا أدبر. ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾؛ أي أضاء، وقال الضحاك: إذا طلع، وقال ابن جرير: يعني ضوء النهار إذا أقبل وتبين. وقوله - تعالى - : ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾؛ يعني إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم؛ أي ملك شريف، حسن الخلق، بهي المنظر، وهو جبريل - عليه الصلاة والسلام. ﴿ذِي قُوَّةٍ﴾؛ كقوله - تعالى - : ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ ﴿٥﴾ ذُو مِرَّةٍ؛ أي شديد الخلق، شديد البطش والفعل. ﴿عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾؛ أي له مكان عند الله - عز وجل - ومنزلة رفيعة، قال أبو صالح في قوله - تعالى - : ﴿عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾ قال: جبريل يدخل في سبعين حجابا من النور بغير إذن. ﴿مُطَاعٍ ثَمَّ﴾؛ أي له وجاهة، وهو مسموع القول مطاع في الملأ الأعلى. قال قتادة: ﴿مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ﴾؛ أي في السموات يعني ليس هو من أفناد الملائكة بل هو من السادة والأشراف، معتنى به انتخب لهذه الرسالة العظيمة، وقوله - تعالى - : ﴿أَمِينٍ﴾ صفة لجبريل بالأمانة، وهذا عظيم جدًا أن الرب - عز وجل - يزكي عبده ورسوله الملكي جبريل كما زكى عبده ورسوله البشري محمدًا ﷺ بقول - تعالى - : ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ﴾؛ يعني محمدًا ﷺ.

الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾ وَمَا
صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأُفُقِ

﴿مَكِينٍ﴾: ذي مكانة رفيعة عنده - تعالى. ﴿مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٍ﴾: مطاع بين الملائكة. ﴿أَمِينٍ﴾: محافظ على الوحي. ﴿صَاحِبُكُمْ﴾: النبي ﷺ.

﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ﴾: رأى محمد جبريل - عليهما السلام. ﴿بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ﴾: رؤية عين.

وقوله - تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ﴾؛ يعني ولقد رأى محمد جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن الله - عز وجل - على الصورة التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح. ﴿بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ﴾؛ أي البين وهي الرؤيا الأولى التي كانت بالبطحاء، وهي المذكورة في قوله - تعالى: ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ﴿٥﴾ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ﴿٦﴾ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ﴿٧﴾ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴿٨﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿٩﴾ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴿١٠﴾﴾، وهذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء؛ لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية وهي الأولى، وأما الثانية وهي المذكورة في قوله - تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴿١٣﴾ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ﴿١٤﴾ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى ﴿١٥﴾ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴿١٦﴾﴾، فذلك إنما ذكر في سورة النجم، وقد نزلت بعد سورة الإسراء. وقوله - تعالى: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾؛ أي وما محمد على ما أنزله الله إليه بضنين أي بمتهم، ومنهم قرأ ذلك بالضد؛ أي يبخيل بل يبذله لكل أحد. قال قتادة: كان القرآن غيباً فأنزله الله على محمد فما ضن به على الناس بل نشره وبلغه، وبذله لكل من أَرَادَهُ. وقوله - تعالى: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾؛ أي وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم؛ أي لا يقدر على حمله ولا يريده، ولا ينبغي له؛ كما قال - تعالى: ﴿وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴿٢١٠﴾ وَمَا يَلْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾ إِنَّهُمْ عَنْ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿٢١٢﴾﴾.

وقوله - تعالى: ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾؛ أي فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه حقاً من عند الله - عز وجل - وقال قتادة: ﴿فَأَيْنَ

﴿الْغَيْبِ﴾: الوحي وخبر السماء.
 ﴿بِضْنَيْنِ﴾: يبخيل فيقصر في
 تبليغه. ﴿رَجِيمٍ﴾: ملعون. ﴿فَإِنَّ تَذْهَبُونَ﴾
 تَذْهَبُونَ: كيف تضلون بعد
 ظهور الحق؟ ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ﴾:
 ليس القرآن إلا عظة. ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾: يتبع الحق.

﴿٢٣﴾ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضْنَيْنِ ﴿٢٤﴾
 وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿٢٥﴾ فَإِنَّ تَذْهَبُونَ
 ﴿٢٦﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾ لِمَنْ
 شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا
 أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾

تَذْهَبُونَ: أي عن كتاب الله وعن طاعته. وقوله - تعالى -: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾؛ أي: هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتعظون. ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾؛ أي من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن فإنه منجاة له وهداية، ولا هداية فيما سواه. ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾؛ أي ليست المشيئة موكولة إليكم؛ فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تابع لمشيئة الله - تعالى - رب العالمين. قال سفيان الثوري، عن سعيد بن عبدالعزيز عن سليمان بن موسى: لما نزلت هذه الآية: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ قال أبو جهل: الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم، فأنزل الله - تعالى -: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾. والله الموفق.

من أسرار إعجاز القرآن الكريم

- ١ - الخنس والكنس: جناس ناقص.
- ٢ - ﴿وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ استعارة تصريحية في كلمة تنفس حيث شبه إقبال النهار وسطوع الضياء بنسمات الهواء العليل التي تحيي القلب، واستعار لفظ التنفس لإقبال النهار بعد الظلام.
- ٣ - ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ﴾ كني عن محمد بلفظ ﴿صَاحِبُكُمْ﴾.

- ٤ - الطباق بين لفظ (الجحيم - الجنة).
- ٥ - (أمين ومكين) جناس غير تام.
- ٦ - توافق القواصل رعاية لرءوس الآيات: (كورت - سirt - سجرت - سعرت) (الخنس، الكنس، عسس، وتنفس). وكل هذه المحسنات تكسب الكلام جرسا موسيقيا جميلا يثير النفس ويبعث على الحفظ.

ما نتعلمه من الآيات الكريمة

- ١ - تعالج السورة الكريمة حقيقتين هامتين هما: «حقيقة القيامة، وحقيقة الوحي والرسالة»، وكلاهما من لوازم الإيمان.
- ٢ - بيان القيامة وما يصاحبها من إنقلاب كوني هائل يشمل الشمس والنجوم والجبال، والبحار، والأرض، والسماء والأنعام، والوحوش؛ كما يشمل البشر ويهز الكون هزاً عنيفاً طويلاً، ينتشر فيه كل ما في الوجود، ولا يمضي شيء إلا وقد تبدل وتغير من هول ما يحدث في ذلك اليوم الرهيب.
- ٣ - حقيقة الوحي، وصفة النبي الذي يتلقاه، ثم شأن المخاطبين بهذا الوحي الذي نزل لينقلهم من ظلمات الشرك والضلال إلى نور العلم والإيمان.
- ٤ - يؤكد الله - سبحانه وتعالى - أن القرآن قول جبريل عن الله، والله أمره بتبليغه إلى نبيه، وليس محمد مجنوناً؛ كما يدعي الكفار، لكنه رسول الله، جاءه جبريل بالوحي، فلم يخل به عليكم، وبلغه إليكم.
- ٥ - لقد ظهر لكم طريق الخير، وطريق الشر، فالذي يريد لنفسه الخير يسلك طريق الخير، ويوفقه الله إليه. ولنا في رسول الله ﷺ أسوة حسنة: ﴿وَمَا أَرْسَلُ فَخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا﴾، ونسأل الله التوفيق والسداد.

سورة الانفطار

نزلت بمكة وأياتها ١٩ آية

معاني الكلمات:

﴿أَنْفَطَرْتُ﴾: انشقت عند قيام الساعة، فاختل نظامها.

﴿أَنْثَرْتُ﴾: تساقطت متفرقة.

﴿فُجِّرْتُ﴾: شققت جوانبها فصارت بحرًا واحدًا.

﴿الْقُبُورُ بُعِثَتْ﴾: قلب ترابها،

وأخرج موتاهما. ﴿قَدَّمْتُ﴾: عملت من طاعة الله. ﴿وَأَخَّرْتُ﴾: تركت من طاعة. ﴿مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾: أي شيء خدعك، فكفرت ببرك.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا السَّمَاءُ أَنْفَطَرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ

أَنْثَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا

الْقُبُورُ بُعِثَتْ ﴿٤﴾ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ

وَأَخَّرَتْ ﴿٥﴾ يَأْتِيهَا الْإِنْسُنُ مَّا غَرَّكَ بِرَبِّكَ

التفسير

يقول الله - تعالى :- ﴿إِذَا السَّمَاءُ أَنْفَطَرَتْ﴾؛ أي انشقت، ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ أَنْثَرَتْ﴾؛ أي تساقطت. ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ﴾ عن ابن عباس: فجر الله بعضها في بعض فذهب ماؤها. وقال قتادة: اختلط عذبها بمالحها. ﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثَتْ﴾ تُحْرَكُ فيخرج من فيها. ﴿عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾، هذا هو الجواب؛ أي علمت عندئذ كل نفس ما أسلفت من خير أو شر، وما قدمت من صالح، وهذه بعض أحوال الآخرة وأهوالها. ﴿يَأْتِيهَا الْإِنْسُنُ مَّا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾؛ أي: أي شيء خدعك ببربك الحليم الكريم حتى عصيته وتجرات على مخالفة أمره، مع إحسانه إليك وعطفه عليك، وهذا توبيخ وعتاب؛ كأنه قال: كيف قابلت إحسان ربك بالعصيان، ورأفته بك بالتمرد والطغيان، حدثنا سفيان: أن عمر سمع رجلا يقرأ: ﴿يَأْتِيهَا الْإِنْسُنُ مَّا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ فقال عمر: الجهل. وقال قتادة: ﴿مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ شيء ما غر ابن آدم غير هذا العدو الشيطان، وقال الفضيل بن عياض: لو قال لي ما غرك بي لقلت «ستورك

الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنَكَ
فَعَدَّلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ
﴿٨﴾ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ ﴿٩﴾ وَإِنَّ
عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَنِينِينَ ﴿١١﴾
يَعْمَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ
﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾ يَصَلَوْنَهَا

﴿فَسَوَّنَكَ﴾: جعل أعضائك سوية
سليمة. ﴿فَعَدَّلَكَ﴾: جعلك
معتدلاً، متناسب الخلق. ﴿فِي
أَيِّ صُورَةٍ مَا﴾: في أعجب صورة
وأتقنها. ﴿تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ﴾:
بالحساب أو الجزاء. ﴿لَحَافِظِينَ﴾:
ملائكة يحفظون أقوالكم
وأعمالكم. ﴿الْأَبْرَارَ﴾: المؤمنين.
﴿الْفُجَّارَ﴾: الكفار. ﴿لَفِي
جَحِيمٍ﴾: لفي دار العذاب. ﴿يَصَلَوْنَهَا﴾: يدخلونها، أو يقاسون حرها وعذابها.

المرخاة». وقال أبو بكر الوراق: لو قال لي ما غرك بربك الكريم، لقلت غرني كرم
الكريم، وإنما قال: ﴿بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾؛ لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال
القبیحة، وأعمال الفجور، وقوله - تعالى -: ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنَكَ فَعَدَّلَكَ﴾؛ أي: ما
غرك بالرب الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؛ أي جعلك سوياً مستقيماً معتدلاً
القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال. ﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ﴾؛ أي: إنما
يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء
والحساب؛ وقوله - تعالى -: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَنِينِينَ ﴿١١﴾ يَعْمَلُونَ مَا
تَفْعَلُونَ﴾، يعني وإن عليكم لملائكة حفظة كراماً فلا تقابلوهم بالقبائح، فإنهم يكتبون
عليكم جميع أعمالكم. عن مجاهد قال: قال رسول الله ﷺ: «أكرموا الكرام الكاتبين
الذي لا يفارقكم إلا عند إحدى حالتين: الجنابة والغائط، فإذا اغتسل أحدكم بالعراء
فليستتر بثوبه أو بجرم حائط أو ببيعره، ثم يخبر - تعالى - عما يصير الأبرار إليه من
النعم، وهم الذين أطاعوا الله - عز وجل - ولم يقابلوه بالمعاصي عن ابن عمر عن
النبي ﷺ قال: «إنما سماهم الأبرار؛ لأنهم برؤا الآباء والأبناء» ثم ذكر ما يصير إليه
الفجار من الجحيم والعذاب المقيم، ولهذا قال: ﴿يَصَلَوْنَهَا يَوْمَ الَّذِينَ﴾؛ أي يوم الحساب

﴿يَوْمَ الدِّينِ﴾: يوم الحساب والجزاء.
 ﴿وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ﴾: لا يخرجون منها.
 ﴿وَمَا أَدْرَاكَ؟﴾: أي شيء أعلمك.
 ﴿وَالْأَمْرُ﴾: والحكم.

يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٥﴾ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿١٦﴾ وَمَا
 أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٧﴾ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا
 يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٨﴾ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ
 شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴿١٩﴾

والجزاء والقيامة، ﴿وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ﴾؛ أي لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة، ولا يخفف عنهم من عذابها، ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة، ولو يوما واحدا، وقوله - تعالى -: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ تعظيم لشأن يوم القيامة، ثم أكده بقوله - تعالى -: ﴿ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾، ثم فسره بقوله: ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾؛ أي لا يقدر أحد على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ونذكر هنا حديث رسول الله ﷺ: «يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، لا أملك لكم من الله شيئا»، ولهذا قال: ﴿وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾؛ كقوله - تعالى -: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾، وكقوله: ﴿الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ﴾، وكقوله: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾. قال قتادة: ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾، والأمر والله اليوم لله، ولكنه لا ينازعه فيه يومئذ أحد.

تباركت ربنا وتعاليت ﴿وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾.

من أسرار إعجاز القرآن الكريم

- ١ - قدمت - وأخرت: طباق.
- ٢ - الأبرار - والفجار، نعيم - جحيم: وهي مقابلة لطيفة.
- ٣ - ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَرَتْ﴾ استعارة مكنية شبه الكواكب بجواهر قطع سلكها

فانتشرت متفرقة، وحذف المشبه ورمز له بشيء من لوازمه، وهو الانتشار على سبيل الاستعارة المكنية.

٤ - ﴿مَا غَرَّكَ بِرَيْكَ الْكَرِيمِ﴾ الاستفهام للتوبيخ والإنكار.

٥ - لفظة (نعيم وجحيم) التنكير للتعظيم والتهويل.

٦ - ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ (١٧) ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿إِطْنَابٌ لِّتَعْظِيمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَبَيَانِ شِدَّتِهِ﴾

٧ - السجع المرصع؛ وهو من المحسنات البديعية. ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ (١) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انشََّتْ ﴿٢﴾، ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴾ (١٠) كِرَامًا كَنِينٍ ﴿١١﴾.

روي أن الخليفة سليمان بن عبد الملك: قال لأبي حازم المزني: ليت شعري أين مصيرنا يوم القيامة؟ وما لنا عند الله؟ فقال له: اعرض عملك على كتاب الله تجد ما لك عند الله. فقال: وأين أجد ذلك في كتاب الله!!! قال: عند قوله - تعالى -: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ (١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾ قال سليمان: فأين إذا رحمة الله؟ فأجابه بقوله: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿١٥﴾ نفعا الله بعلمهم، وزادنا علما، ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾.

ما نتعلمه من السورة الكريمة «الانفطار»

١ - بينت السورة مشاهد الانقلاب الذي يحدث في الكون من انفطار السماء وانتثار الكواكب، وتفجير البحار وبعثرة القبور، وما يعقب ذلك من الحساب والجزاء.

٢ - الإنسان يجحد نعم الله، ويقابل فيوض النعمة منه - جلا وعلا -، ولا يعرف للنعمة حقها، ولا يعرف لربه قدره، ولا يشكره على الفضل والنعمة والكرامة التي منحها له.

٣ - وكَّلَ الله - سبحانه وتعالى - بكل إنسان ملائكة يسجلون عليه أعماله، ويتعقبون أفعاله، فيجب ألا نقابلهم بالقبائح؛ لأنهم يسجلون علينا كل صغيرة وكبيرة.

٤ - يوم القيامة تتجرد النفوس يومئذ من كل حول وقوة، وينفرد الله - جل وعلا -

بالحكم والسلطان، ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.
هـ - الإيمان بالجزاء والحساب، والجنة والنار، والثواب والعقاب، يوم القيامة وعلينا أن
نشكر نعم الله علينا، وأن نحارب شياطين الإنس والجن بالدعوة إلى الله
والإخلاص في عبادته فهو نعم المولى، ونعم النصير.

* * * * *

سورة المطففين

نزلت بمكة وآياتها ٣٦ آية

معاني الكلمات:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى
 النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ
 وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ

﴿وَيْلٌ﴾: عذاب أو هلاك، أو وادٍ في جهنم. ﴿لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾: المنقصين في الكيل أو الوزن. ﴿أَكَالُوا﴾: اشتروا بالكيل ومثله الوزن. ﴿يَسْتَوْفُونَ﴾: يأخذون الكيل وافيًا. ﴿كَالُوهُمْ﴾: أعطوا غيرهم بالكيل. ﴿وَزَنُوهُمْ﴾: أعطوا غيرهم بالوزن. ﴿يُخْسِرُونَ﴾: ينقصون الكيل والوزن. ﴿أَلَا يَظُنُّ﴾: ألا يعلم؟

أسباب النزول

عن ابن عباس قال: لما قدم النبي ﷺ المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله - تعالى -: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾، فأحسنوا الكيل بعد ذلك. قال القرطبي: كان بالمدينة تجار يطففون، وكانت بياعاتهم كشبه القمار: المنابذة والملاسة والمخاطرة فأنزل الله - تعالى - هذه الآية، فخرج رسول الله ﷺ إلى السوق وقرأها.

وقال السدي: قدم رسول الله المدينة وبها رجل يقال له: أبو جهينة، ومعه صاعان يكيل بأحدهما، ويكتال بالآخر، فأنزل الله - تعالى - هذه الآية.

التفسير

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ المراد بالتطفيف البخس في المكيال والميزان إما بالازدياد إن اقتضى من الناس، وإما بالنقصان إن قضاهم، ولهذا فسر - تعالى - المطففين الذين وعدهم بالخسار والهلاك؛ وهو الويل بقوله - تعالى -: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ﴾؛ أي من الناس ﴿يَسْتَوْفُونَ﴾؛ أي يأخذون حقهم بالوافي والزائد، ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ﴾

﴿مَبْعُوثُونَ﴾: محاسبون. ﴿لِيَوْمٍ عَظِيمٍ﴾: يوم القيامة. ﴿يَقُومُ النَّاسُ﴾: يقومون من قبورهم. ﴿كَلَّا﴾: حقا. ﴿كِتَابَ الْفُجَّارِ﴾: ما يكتب من أعمالهم، جمع فاجر: وهو العاصي. ﴿لَفِي سِجِّينٍ﴾: لمثبت في ديوان الشر، وهي منزلة منحطة. ﴿كِتَابَ مَرْقُومٍ﴾: واضح الكتابة، أو معلم بعلامة.

أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٧﴾ وَمَا أَذْرَكَ مَا سِجِّينٌ ﴿٨﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿٩﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ

يُخْسِرُونَ ﴿١٠﴾؛ أي ينقصون. وقد أمر الله - تعالى - بالوفاء في الكيل والميزان فقال - تعالى - ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾، وقال - تعالى - ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾، وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في الميزان والمكيال. ثم قال - تعالى - متوعدا لهم: ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ﴾؛ أي ما يخاف أولئك من البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائر والضمائر في يوم عظيم الهول، كثير الفزع، جليل الخطب، من خسر فيه أدخل نارا حامية؟ وقوله - تعالى - ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾؛ أي يقومون حفاة عراة غرلا في موقت صعب حرج ضيق ضحك على المجرم، ويغشاهم من أمر الله - تعالى - ما تعجز القوي والحواس منه. عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه»، وعن ابن عمر سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يوم يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف أذانهم»، وعن المقداد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين، قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم؛ منهم: من يأخذه إلى عقبه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما» رواه مسلم.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ لبشير الغفاري: «كيف أنت صانع في يوم

لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٢﴾
وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٣﴾ إِذَا
نُتِلَ عَلَيْهِ ءَايَتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٤﴾ كَلَّا

﴿مُعْتَدٍ﴾: فاجر متجاوز عن نهج الحق. ﴿أَثِيمٍ﴾: مذنب. ﴿أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾: أباطيلهم المسطرة في كتبهم. ﴿كَلَّا﴾: ردع وزجر عن قولهم الباطل.

الناس فيه ثلثمائة سنة لرب العالمين من أيام الدنيا لا يأتيهم فيه خبر من السماء ولا يؤمر فيهم بأمر؟» قال بشير: المستعان الله، قال: «فإذا أويت إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة، وسوء الحساب»، وفي سنن أبي داود أن رسول الله ﷺ كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة، وعن عائشة أن رسول الله ﷺ كان يفتح قيام الليل: يكبر عشرا ويحمد عشرا، ويسبح عشرا، ويستغفر عشرا، ويقول: «اللهم اغفر لي واهدني، وارزقني، وعافني»، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. يقول - تعالى -: ﴿إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ﴾؛ أي إن مصيرهم ومأواهم لفي سجين فعيل من السجن؛ وهو الضيق، ولهذا عظم أمره فقال - تعالى -: ﴿وَمَا أَذْرَكَ مَا سِجِّينٍ﴾؟؛ أي هو أمر عظيم، وسجن مقيم، وعذاب أليم، ثم قال قائلون: هي تحت الأرض السابعة. يقول الله ﷻ في روح الكافر: اكتبوا كتابه في سجين، وسجين هي تحت الأرض السابعة، وقيل صخرة تحت السابعة خضراء وقيل بئر في جهنم. ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ﴾ ﴿٧﴾ ﴿وَمَا أَذْرَكَ مَا سِجِّينٍ﴾، وهو يجمع الضيق والسفول، وقوله - تعالى -: ﴿كِتَابٌ مَرْقُومٌ﴾ ليس تفسيرا لقوله: ﴿وَمَا أَذْرَكَ مَا سِجِّينٍ﴾، وإنما هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سجين؛ أي مرقوم مكتوب مفروغ منه، لا يزداد فيه أحد، ولا ينقص منه أحد، قال تعالى: ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾؛ أي إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن والعذاب المهين، والمراد بالويل الدمار والهلاك. قال رسول الله ﷺ: «ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس ويل له ويل له» ثم قال - تعالى - مفسرا للمكذبين الفجار الكفرة، ﴿الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ يَوْمَ الدِّينِ﴾؛ أي لا يصدقون بوقوعه، ولا يعتقدون كونه، ويستبعدون أمره. قال - تعالى -: ﴿وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ﴾؛

بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾
 إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ
 لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِدِهِ

﴿رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾: غلب وغطى عليها. ﴿لَمَحْجُوبُونَ﴾: لمنوعون من رؤية الله. ﴿لَصَالُوا الْجَحِيمِ﴾: لداخلون النار، أو مقاسون حرها. ﴿كَلَّا﴾: ردع وزجر عن قولهم

أي معتد في أفعاله من تعاطي الحرام والمجازرة في تناول المباح والأثيم في أقواله إن حدث كذب، وإن وعد أخلف، وإن خاصم فجر، وقوله - تعالى - : ﴿إِذَا نُتِلَّى عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾؛ أي إذا سمع كلام الله - تعالى - من الرسول يكذب به، ويظن به ظن السوء فيعتقد أنه مفتعل مجموع من كتب الأوائل. كما قال - تعالى - : ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَآذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾، قال الله - تعالى - : ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾؛ أي ليس الأمر كما زعموا، ولا كما قالوا: إن هذا القرآن أساطير الأولين، بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله ﷺ، وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين، الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا، ولهذا قال - تعالى - : ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾، والرين يعتري قلوب الكافرين، والغيم للأبرار، والغين للمقرين. عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب منها صقل قلبه، وإن زاد زادت فذلك قوله الله - تعالى - : ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾، ولفظ النسائي: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء فإن هو نزع واستغفر وثاب صقل قلبه، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فهو الران»، وقال الحسن البصري: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت.

وقوله - تعالى - : ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ أي عليهم يوم القيامة منزل ونزل سجين ثم هم يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية ربهم خالقهم. قال الإمام أبو عبد الله الشافعي، وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه - عز وجل - يومئذ، وهذا الذي قاله الإمام الشافعي - رحمه الله - كما دل عليه منطوق قوله - تعالى - : ﴿وَجُوهٌ

تَكْذِبُونَ ﴿١٧﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي
عِلِّيِّينَ ﴿١٨﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾
كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿٢٠﴾ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾ إِنَّ
الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ

الباطل. ﴿كِتَابَ الْأَبْرَارِ﴾: ما يكتب من أعمالهم. ﴿عِلِّيِّينَ﴾: مثبت في ديوان الخير؛ وهي منزلة رفيعة. ﴿وَمَا أَدْرَاكَ﴾: وما أعلمك؟ ﴿يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ﴾: يراه الملائكة. ﴿الْأَرَائِكِ﴾: مقاعد منجدة، ذات ومتكات؛ هي الأسرة في الحجال.

يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴿٢٣﴾، وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم - عز وجل - في الدار الآخرة رؤية بالأبصار في عرصات القيامة، وفي روضات الجنان الفاخرة.

قال ابن جرير في قوله - تعالى -: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ﴾. قال: يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون والكافرون ثم يحجب عنه الكافرون وينظر إليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية، وقوله - تعالى -: ﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ﴾؛ أي ثم هم مع هذا الحرمان من رؤية الرحمن من أهل النيران. ﴿ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِكُمْ تُكْذِبُونَ﴾؛ أي: يقال لهم ذلك على وجه التقرير والتوبيخ، والتصغير، والتحقيق.

يقول الله - تعالى - حقا: ﴿إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ﴾؛ أي مصيرهم إلى عليين. عن هلال بن يساف قال: سأل ابن عباس كعبا وأنا حاضر عن سجين قال: قال هي الأرض السابعة، وفيها أرواح الكفار، وسأله عن عليين، فقال: هي السماء السابعة، وفيها أرواح المؤمنين، وعن ابن عباس في قوله: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ﴾؛ يعني الجنة. وقال قتادة: عليون ساق العرش اليمنى، وقال غيره: عليون عند سدرة المنتهى، والظاهر: أن عليين مأخوذ من العلو، وكلما علا الشيء وارتفع عظم واتسع، ولهذا قال - تعالى - معظما أمره ومفخما شأنه: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ﴾، ثم قال - تعالى - مؤكدا لما كتب لهم: ﴿كِتَابٌ مَرْقُومٌ * يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ﴾؛ وهم الملائكة وعن ابن عباس يشهده من كل سماء مقربوها، ثم قال - تعالى -: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾؛ أي

﴿نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾: بهجته ورونقه وبهائه. ﴿مِنْ رَّحِيقٍ﴾: أجود الخمر وأصفاه ولا غش فيه. ﴿مَخْتُومٍ﴾: إناؤه حتى يفكه الأبرار. ﴿خِتْمُهُ مِسْكٌ﴾: ختام إنائه المسك بدل الطين، أو عاقبته ريح المسك.

يَنْظُرُونَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴿٢٥﴾ خِتْمُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿٢٦﴾ وَمِنَاجٍ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾ عَيْنًا يُشْرَبُ

﴿فَلْيَتَنَافَسِ﴾: فليتسارع، أو فليستبق. ﴿وَمِنَاجٍ﴾: ما يخلط به ذلك الشراب. ﴿مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا﴾: من عين مرتفعة يتدفق منها الماء؛ بسهولة بها أشرف شراب.

يوم القيامة هم في نعيم مقيم، وجنات فيها فضل عظيم. ﴿عَلَى الْأَرْآئِكِ﴾؛ وهي السرر تحت الحجاب. ﴿يَنْظُرُونَ﴾ قيل معناه ينظرون في ملكهم، وما أعطاهم الله من الخير والفضل، الذي لا ينقضي ولا يبسد. وقيل معناه: ﴿عَلَى الْأَرْآئِكِ يَنْظُرُونَ﴾ إلى الله - عز وجل -، وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾، فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله - عز وجل - وهم على سررهم وفرشهم؛ كما في حديث ابن عمر: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألف سنة، يرى أقصاه كما يرى أدناه، وإن أعلاهم لمن ينظر إلى الله - عز وجل - في اليوم مرتين»، وقوله - تعالى -: ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾؛ أي تعرف إذا نظرت إليهم في وجوههم نضرة النعيم؛ أي صفة الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسة مما هم فيه من النعيم العظيم، وقوله - تعالى -: ﴿يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيقٍ مَخْتُومٍ﴾؛ أي يسقون من خمر الجنة والرحيق من أسماء الخمر. عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: أيما مؤمن سقى مؤمنا شربة ماء على ظمأ سقاه الله - تعالى - يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مؤمن كسا مؤمنا ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة. وقال ابن مسعود في قوله: ﴿خِتْمُهُ مِسْكٌ﴾؛ أي خلطه مسك، وعن ابن عباس: طيب الله لهم الخمر فكان، آخر شيء جعل فيها مسك ختم بمسك، وقال إبراهيم والحسن: ﴿خِتْمُهُ مِسْكٌ﴾؛ أي عاقبته مسك. وعن

بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا
 مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا مَرُّوا
 بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ
 انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ
 هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ
 حَافِظِينَ ﴿٣٣﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ
 الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ
 ﴿٣٥﴾ هَلْ ثَوَابَ الْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

﴿الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾: كفروا.
 ﴿مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ﴾:
 يستهزئون بالمؤمنين.
 ﴿يَتَغَامَزُونَ﴾: يشيرون إليهم
 استهزاء. ﴿انْقَلَبُوا فَكِهِينَ﴾:
 رجعوا ضاحكين ساخرين من
 المؤمنين متلذذين باستخفافهم
 بالمؤمنين. ﴿لَضَالُّونَ﴾: منحرفون
 عن الحق. ﴿حَافِظِينَ﴾: شاهدين
 بهدايتهم أو ضلالهم. ﴿ثَوَابَ
 الْكُفَّارِ﴾: جوزوا بسخريتهم
 بالمؤمنين.

أبي الدرداء: ﴿خَتَمُهُ مِسْكٌ﴾ قال: شراب أبيض مثل الفضة يختمون به شرابهم ولو
 أن رجلاً من أهل الجنة أدخل أصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد طيبها.
 وعن مجاهد: ﴿خَتَمُهُ مِسْكٌ﴾ قال: طيبه مسك. وقوله - تعالى -: ﴿وَفِي ذَلِكَ
 فَلْيَتَنَافَسِ الْمُنَافِسُونَ﴾؛ أي وفي مثل هذا الحال فليفاخر المتفاخرون وليتباهى ويكاثر
 ويستبق إلى مثله المستبقون. وقوله - تعالى -: ﴿وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ﴾؛ أي ومزاج هذا
 الرحيق الموصوف من تسنيم؛ أي من شراب يقال له تسنيم؛ وهو أشرف شراب الجنة
 وأعلاه، ولهذا قال: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾؛ أي يشربها المقربون صرفاً، وتمزج
 لأصحاب اليمين، ثم يخبر - تعالى - عن المجرمين أنهم كانوا في الدار الدنيا يضحكون
 من المؤمنين؛ أي يستهزئون بهم ويحتقرونهم، وإذا مروا بالمؤمنين يتغامزون عليهم؛ أي
 محتقرين لهم. ﴿وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ﴾؛ أي وإذا انقلب؛ أي رجع
 هؤلاء المجرمون إلى منازلهم انقلبوا إليها فاكهين؛ أي مهما طلبوا وجدوا، ومع هذا ما
 شكروا نعمة الله عليهم بل اشتغلوا بالقوم المؤمنين يحقرونهم ويحسدونهم.

﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءَ لَضَالُّونَ﴾؛ أي لكونهم على غير دينهم، قال الله - تعالى :- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ﴾؛ أي وما بعث هؤلاء المجرمون حافظين على هؤلاء المؤمنين ما يصدونهم من أعمالهم وأقوالهم ولا كلفوا بهم؟ فلم اشتغلوا بهم وجعلوهم نصب أعينهم. ﴿فَالْيَوْمَ﴾؛ يعني يوم القيامة. ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾؛ أي في مقابلة ما ضحك بهم أولئك. ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ﴾؛ أي إلى الله - عز وجل - في مقابلة من زعم فيهم أنهم ضالون ليسوا بضالين بل هم من أولياء الله المقربين ينظرون إلى ربهم في دار كرامته، وقوله - تعالى :- ﴿هَلْ تُؤْبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾؛ أي هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقيص، أم لا يعني قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأكملة.

من أسرار إعجاز القرآن الكريم

- ١ - التنكير للتهويل والتفخيم ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾.
- ٢ - الطباق: بين «يستوفون، ويخسرون».
- ٣ - المقابلة بين حال الفجار والأبرار: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَّارِ﴾، و﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيَّينَ﴾.
- ٤ - التفخيم والتعظيم لمراتب الأبرار ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ﴾؟
- ٥ - جناس الاشتقاق: ﴿فَلْيَتَنَافَسِ الْمُنَافِسُونَ﴾.
- ٦ - الإطناب بذكر أوصاف ونعيم المتقين: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ * تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾.
- ٧ - التشبيه البليغ ﴿خِتَمُهُ مِسْكٌ﴾؛ أي كالمسك في الطيب والبهجة.
- ٨ - توافق الفواصل مراعاة لرعوس الآيات؛ مثل: يضحكون، ينظرون، يكسبون.

ما نتعلمه من السورة الكريمة

- ١ - إعلان الحرب على المطففين في الكيل والوزن، الذي لا يخافون الآخرة، ولا يحسبون حساباً للوقفة الرهيبة بين يدي الله - سبحانه وتعالى.

- ٢ - بينت جزاء الكفار الفجار يوم القيامة؛ حيث يساقون إلى الجحيم مع الزجر والتهديد.
- ٣ - جزاء المتقين الأبرار، وما لهم من النعيم الخالد الدائم في دار العز والكرامة.
- ٤ - موقف أهل الشقاء والضلال من عباد الله الأخيار؛ حيث كانوا يهزءون بهم في الدنيا، ويسخرون عليهم لإيمانهم وصلاتهم ويوم القيامة يضحك المؤمنون من الكفار؛ كما ضحك الكفار منهم في الدنيا.
- ٥ - إن عذاب الله يقع على الذين إذا كان لهم شيء عند أحد استوفوه كاملاً، وإذا كان لأحد شيء عندهم أعطوه ناقصاً، ولو كانوا يظنون أنهم مبعوثون ومحاسبون على ما يعلمون، ما فعوا ذلك.
- ٦ - الذين يعصون الله، يرون يوم القيامة صحف أعمالهم الخبيثة في منزلة منحطة، وهؤلاء لهم عذاب أليم في الآخرة، بسبب عصيانهم وتكذيبهم.
- ٧ - هؤلاء الكافرون يحجبون عن رحمة الله، ويدخلون النار يقاسون حرها وشدتها.
- ٨ - الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا يضيع عمل عامل منهم، بل هو محفوظ في كتاب رفيع المنزلة، يراه المقربون إلى الله، وهؤلاء يدخلون الجنة، ويتمتعون بنعيمها وراحتها.
- ٩ - يجلس المؤمنون على مقاعد منجدة ذات متكآت، في مقاصير فردية، وينظرون ما أمامهم من أنواع الجمال، ويضحكون ويستبشرون، ويشربون شراباً خالصاً تفوح منه رائحة المسك.
- ١٠ - وفي يوم القيامة تنعكس القضية، ويسخر المؤمنون من الكافرين الذي يعاقبون بكفرهم، ويدخلون جهنم وبئس القرار، وقانا الله وإياكم شر فيح نار جهنم، وعصمنا من كل سوء، وجعلنا نشرب من رحيق مختوم ختامه مسك، تباركت يا ذا الجلال والإنعام، ولك الحمد على ما هديتنا إلى الإيمان بك يا أرحم الراحمين.

سورة الانشقاق

نزلت بمكة، وآياتها ٢٥ آية

معاني الكلمات:

﴿الْسَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾: انصدعت عند قيام الساعة. ﴿وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا﴾: استمعت، فأطاعت وانقادت له. تعالى. ﴿وَحُفَّتْ﴾: حَقَّ اللَّهُ عليها الاستماع والانقياد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ﴿١﴾ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُفَّتْ
﴿٢﴾ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا
وَمَخَلَّتْ ﴿٤﴾ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُفَّتْ ﴿٥﴾

﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ﴾: بسطت وسويت. ﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا﴾: لفظت ما في جوفها من أموات ونيران ومعادن. ﴿وَمَخَلَّتْ﴾: لم يبق في باطنها شيء وخلت عنه غاية الخلو.

التفسير

عن أبي سلمة أن أبا هريرة قرأ بهم: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله ﷺ سجد فيها، وعن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ فسجد، فقلت له فقال: سجدت خلف أبي القاسم ﷺ فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه، وعن أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله ﷺ في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾، و﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾. يقول الله - تعالى -: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ وذلك يوم القيامة، ﴿وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا﴾، أي استمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق وذلك يوم القيامة، ﴿وَحُفَّتْ﴾؛ أي حق لها أن تطيع أمره؛ لأنه العظيم الذي لا يمانع ولا يغالب بل قد قهر كل شيء، وذل كل شيء، وذل له كل شيء، ثم قال: ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ﴾؛ أي بسطت وفرشت ووسعت.

عن علي بن الحسن أن النبي ﷺ قال: «إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم؛ حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه فأكون أول من يدعى وجبريل عن يميني»

يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا
 فَمُلَاقِيهِ ﴿٦﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ
 ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾
 وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿٩﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ
 كِتَابَهُ وِرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا

﴿كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا﴾: جاهد
 في عملك إلى لقاء ربك.
 ﴿فَمُلَاقِيهِ﴾: فملاق عملك.
 ﴿يَدْعُوا ثُبُورًا﴾: ينادي هلاكاً يا
 ثبوره.

الرحمن، والله ما رآه قبلها فأقول: يا رب إن هذ أخبرني أنك أرسلته إلي فيقول الله - عز وجل -: صدق ثم اشفع، فأقول: يا رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض - قال - وهو المقام المحمود، وقوله - تعالى -: ﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ﴾؛ أي ألقت ما في بطنها من الأموات وتخلت عنهم. ﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾، وحق أن أن تطيع أمره، وقوله: ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا﴾؛ أي إنك ساع إلى ربك سعياً وعاملاً عملاً، ﴿فَمُلَاقِيهِ﴾ ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحببت ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه»، ومن الناس من يعيد الضمير على قوله: ﴿رَبِّكَ﴾؛ أي فملاق ربك ومعناه مجازيك بعملك ويكافئك على سعيك، قال العوفي عن ابن عباس: ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا﴾، إن كدحك يا بن آدم لضعيف فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل ولا قوة إلا بالله. ثم قال - تعالى -: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾؛ أي سهلاً بلا تعسير أي لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله فإن من حوسب كذلك هلك لا محالة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله ﷺ: «من نوقش الحساب عذب». قالت فقلت: أفليس قال الله - تعالى -: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ قال: ليس ذلك بالحساب، ولكن ذلك العرض من نوقش الحساب يوم القيامة عذب»، عن

﴿وَيَصْلَى سَعِيرًا﴾: يدخلها أو يقاسي حرها.

﴿لَنْ يَحُورَ﴾: لن يرجع إلى ربه تكذيبا بالبعث.

﴿فَلَا أُقْسِمُ﴾: أقسم، واللام للتأكيد. ﴿بِالشَّفَقِ﴾: بالحمرة

بعد الغروب. ﴿وَمَا وَسَقَ﴾: ماضم وجمع ما انتشر بالنهار، وجمع كل المخلوقات تحت ظلمته.

﴿١١﴾ وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴿١٢﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي أَهْلِهِ
مَسْرُورًا ﴿١٣﴾ إِنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّهُ لَنْ يَحُورَ ﴿١٤﴾ بَلَى
إِنَّ رَبَّهُمْ كَانَ بِهِم بَصِيرًا ﴿١٥﴾ فَلَا أُقْسِمُ
بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾

عائشة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول في بعض صلواته: «اللهم حاسبني حسابًا يسيرًا»، فلما انصرفت قلت: يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال: «أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه إنه من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك». صحيح على شرط مسلم، وقوله - تعالى -: ﴿وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾؛ أي ويرجع إلى أهله في الجنة قال قتادة والضحاك: مسرورًا؛ أي فرحًا مغتبطًا بما أعطاه الله - عز وجل -، وقوله - تعالى -: ﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْبَقَ كَتَبَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾؛ أي بشماله من وراء ظهره تشي يده إلى ورائه، ويعطى كتابه بها كذلك ﴿فَنَسُوفَ يَدْعُوا ثُبُورًا﴾؛ أي خسارًا وهلاكًا، ﴿وَيَصْلَى سَعِيرًا﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا؛ أي فرحًا لا يفكر في العواقب ولا يخاف مما أمامه فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل. ﴿إِنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّهُ لَنْ يَحُورَ﴾؛ أي كان يعتقد ألا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته قال ابن عباس. والخور: هو الرجوع قال الله: ﴿بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾ يعني بلى سيعيده الله كما بدأه ويجازيه على أعماله خيرها وشرها، فإنه كان به بصيرًا؛ أي عليما خبيرًا.

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ﴾؛ الشفق: الحمرة، وعن أبي هريرة قال: الشفق البياض، فالشفق هو حمرة الأفق، إما قبل طلوع الشمس كما قاله مجاهد: وإما بعد غروبها كما هو معروف عند أهل اللغة. قال الخليل ابن أحمد: الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة فإذا ذهب قيل: «غاب الشفق». ﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾؛ أي جمع كأنه أقسم بالضياء والظلام، وقال ابن جرير: أقسم الله بالنهار مدابرًا وبالليل مقبلًا،

﴿أَتَسَقُّ﴾: اجتمع وتكامل وتم نوره. ﴿لَتَرْكَبُنَّ﴾: لثلاثين أيها الناس. ﴿طَبَقًا﴾: حالا بعد حال متطابقة في الشدة. ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾: فلماذا لا يؤمن

وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾ بَلِ

الكافرون، وقد علموا أن آخرتهم سيئة. ﴿يَسْجُدُونَ﴾: يخضعون.

وقال ابن جرير الشفق اسم للحمرة والبياض، وقالوا: هو من الأضداد. ﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾: وما جمع من نجم ودابة، قال عكرمة: ﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾ يقول: ما ساق من ظلمة إذا كان الليل ذهب كل شيء إلى مأواه: ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ﴾ يقول ابن عباس: إذا اجتمع واستوى، وابن زيد: ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ﴾؛ إذا استوى وقال قتادة: إذا استدار ومعنى كلامهم أنه إذا تكامل نوره وأبدر جعله مقابلا لليل وما وسق، وقوله - تعالى -: ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ حالا بعد حال، قال: هذا نبينا ﷺ، وعن الشعبي: ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾، قال: لتركبن يا محمد سماء بعد سماء يعنون ليلة الإسراء. وعن ابن عباس: ﴿طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ منزلا عن منزل؛ كأنه أراد معنى الحديث الصحيح: لتركبن سنن من كان قبلكم حذوا القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضرب لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله: اليهود والنصارى قال: «فمن؟» قال عبد الله: ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ قال: السماء تتشقق ثم تحمر ثم تكون لونا بعد لون وعن ابن مسعود: ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ قال السماء مرة كالدهان ومرة تنشق، وقال سعيد بن جبيرة: ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾، قال قوم: كانوا في الدنيا خسيس أمرهم فارتفعوا في الآخرة وآخرون كانوا أشرافا في الدنيا فاتضعوا في الآخرة، وقال الحسن البصري: ﴿طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ يقول حالا بعد حال رخاء بعد شدة، وشدة بعد رخاء، وغني بعد فقر، وفقرا بعد غني، وصحة بعد سقم، وسقما بعد صحة، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن ابن آدم لفي غفلة مما خلق له إن الله - تعالى - إذا أراد خلقه قال للملك: اكتب رزقه اكتب أجله اكتب أثره اكتب شقيا أو سعيدا، ثم يرتفع ذلك الملك ويبعث الله إليه ملكا آخر

﴿يُوعُونَ﴾: يضمرونه في صدورهم من الكفر.

﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾: أنذرهم.

﴿غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾: غير مقطوع عنهم.

الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا
يُوعُونَ ﴿٢٣﴾ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾
إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ
غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٢٥﴾

فيحفظه حتى يدرك، ثم يرتفع ذلك الملك، ثم يوكل الله به ملكين يكتبان حسناته وسيئاته؛ فإذا حضره الموت ارتفع ذاك الملكان، وجاءه ملك الموت فقبض روحه فإذا دخل قبره رد الملك الروح في جسده، ثم ارتفع ملك الموت، وجاء ملكا القبر فامتحناه ثم يرتفعان فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك السيئات فانتشطا كتابا معقودا في عنقه ثم حضرا معه واحد سائقا وآخر شهيدا، ثم قال الله - تعالى -: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا﴾، والصواب من التأويل قول من قال: لتركبن أنت يا محمد جالا بعد حال، وأمرنا بعد أمر من الشدائد، والمراد بذلك: وإن كان الخطاب موجها إلى رسول الله ﷺ فهو موجه إلى جميع الناس وأنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأحواله أهوالا. وقوله - تعالى -: ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٢٥﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾؛ أي فماذا يمنعه من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الله وكلامه، وهو هذا القرآن لا يسجدون إعظاما وإكراما واحتراما، وقوله - تعالى -: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ﴾؛ أي من سجيتهم التكذيب والعناد والمخالفة للحق، ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ﴾ قال مجاهد وقتادة: يكتُمون في صدورهم، ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾؛ أي فأخبرهم يا محمد بأن الله - عز وجل - قد أعد لهم عذابا أليما. وقوله - تعالى -: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ هذا استثناء منقطع يعني لكن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات؛ أي بجوارحهم.

﴿لَهُمْ أَجْرٌ﴾؛ أي في الدار الآخرة. ﴿غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ قال ابن عباس: غير منقوص، وقال مجاهد والضحاك: غير محسوب، وحاصل قولهما: أنه غير مقطوع كما قال

تعالى: ﴿عَطَاءٌ غَيْرٌ يُجْذَوْنَ﴾، إن الله - عز وجل - له المنّة على أهل الجنة في كل حال وأن لحظة، وإنما دخلوها بفضلها ورحمته لا بأعمالهم؛ فله عليهم المنّة دائماً سرمداً والحمد لله وحده أبداً، ولهذا يلهمون تسبيحه وتحميده؛ كما يلهمون النفس، وآخرهم دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

من أسرار إعجاز القرآن الكريم

- ١ - (السماوات والأرض) طباق.
- ٢ - المقابلة بين ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ و ﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْفَى كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾.
- ٣ - ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ كناية عن الشدة والأهوال التي يلقاها الإنسان.
- ٤ - الجناس الناقص بين كلمتي ﴿وَسَقٍ﴾ و ﴿أَسَقٍ﴾.
- ٥ - الأسلوب التهكمي ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ استعمال البشارة في موضع الإنذار تهكم وسخرية بالكفار.
- ٦ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات؛ مثل: (انشق - حقت - بالشفق - وسق - اتسق ، طبقاً عن طبق) ويسمى السجع، وهو من المحسنات البديعية.

ما نتعلمه من سورة الانشقاق

- ١ - حينما ينتهي أمر الدنيا، ويأتي أمر الآخرة يختلف نظام الكون، ثم يبعث الناس ويحاسب كل إنسان على ما عمل في الدنيا من خير أو شر، والمؤمن يحاسب حساباً يسيراً، ويدخل الجنة وأما الكافر فإنه يحاسب حساباً عسيراً، ويدخل النار، بعد أن كان متمتعاً بلذات الدنيا ظاناً أنه لن يبعث بعد الموت للحساب.
- ٢ - أكد الله - سبحانه وتعالى - للكافرين أنهم سيعثون بعد الموت فلماذا لا يؤمنون؟ ولما لا يخضعون لأوامر القرآن ونواهيها؟ مثل هؤلاء لهم في الآخرة عذاب عظيم، أما المؤمنون فلهم ثواب دائم ونعيم مقيم.
- ٣ - علينا أن نؤمن بأهوال يوم القيامة، وأن نستعد للقاء الله - رب العالمين - الذي أنعم علينا بهذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة الإيمان، نعمة البصر والسمع، نعمة الطاعة، نعمة التوفيق، نعمة الخلود في النعيم المقيم، اللهم وفقنا لطاعتك حتى نلقاك وأنت راض عنا.

سورة البروج

نزلت بمكة، وآياتها ٢٢ آية

معاني الكلمات:

﴿الْبُرُوجِ﴾: منازل الكواكب
والشمس والقمر المعروفة.
﴿وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ﴾: يوم القيامة.
﴿وَشَاهِدٍ﴾: الله. ﴿وَمَشْهُودٍ﴾:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿١﴾ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ
﴿٢﴾ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿٣﴾ قِيلَ أَصْحَبُ

الإنسان الذي تشهد عليه جوارحه يوم القيامة.

أسباب النزول

أنزل الله - عز وجل - على رسوله ﷺ: ﴿قِيلَ أَصْحَبُ الْأُخْدُودِ﴾ ﴿٤﴾ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ
﴿٥﴾ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿٦﴾ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿٧﴾ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا
أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٨﴾ في شأن ذو نواس وكان ملكاً على اليمن،
واسمه زرعة وهو ابن بيان أسعد أبي كريب وهو نبع «الغي غزا المدينة وكسى الكعبة،
واستصحب معه إلى اليمن حبرين من يهود المدينة، وتهود من تهود من أهل اليمن
على يديهما، ولما اعتنق ذو نواس اليهودية حاول أن يجبر أهل اليمن على اعتناقها،
لكنهم أبوا أن يستجيبوا له لأنهم كانوا قد اعتنقوا المسيحية، فشق لمن خالفه الأخدود،
وملأه بالنيران، وحرق من خالفه وألقاه في الأخدود، وقتل بالسيف ومثل بهم حتى
قتل منهم ما يقرب من عشرين ألفاً.

التفسير

يقسم الله - سبحانه وتعالى - بالسماء وبروجها واختار بن جرير: أنها منازل الشمس
والقمر؛ وهي اثنا عشر برجاً تسير الشمس في كل واحد فيها شهراً، ويسير القمر في
كل واحد منها يومين وثلاثاً فذلك ثمانية وعشرون منزلة ويستتر ليلتين. ﴿وَالْيَوْمِ
الْمَوْعُودِ﴾ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿٣﴾ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ ﴿وَالْيَوْمِ

الْأَخْدُودِ ﴿٤﴾ النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ ﴿٥﴾ إِذْ هُمْ
عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿٦﴾ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ
شُهُودٌ ﴿٧﴾ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا
بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٨﴾ الَّذِي لَهُ مُلْكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ﴾: لعن أشد
اللعن (جواب القسم).
﴿الْأَخْدُودِ﴾: الشق العظيم في
الأرض؛ كالخندق، وأصحاب
الأخدود: قوم باليمن كانوا
أصحاب بأس وقوة.
﴿النَّارِ﴾: أصحاب النار.

﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ﴾: وما عابوا وما أنكروا عليهم.

الْمَوْعُودِ ﴿٩﴾ يوم القيامة، ﴿وَشَاهِدٍ﴾ يوم الجمعة، وما طلعت شمس ولا غربت على يوم
أفضل من يوم الجمعة، وفيه ساعة لا يوافقها عند مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه
إياه، ولا يستعيز بها من شر إلا أعاده، ﴿وَمَشْهُودٍ﴾ يوم عرفة. وعن سعيد بن جبير
الشاهد: الله، وتلا ﴿وَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾، والمشهود «نحن»، وقال الأكثرون على
أن الشاهد: يوم الجمعة، والمشهود: يوم عرفة. وقوله - تعالى -: ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ
الْأَخْدُودِ﴾؛ أي لعن أصحاب الأخدود، وجمعه أخاديد؛ وهي الحفر في الأرض، وهذا
خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله - عز وجل - فقهروهم
وأرادهم أن يرجعوا عن دينهم فلم يقبلوا منهم فقدفوهم فيها، ولهذا قال - تعالى -:
﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ﴾ ﴿٤﴾ النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ ﴿٥﴾ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿٦﴾ وَهُمْ عَلَى مَا
يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿٧﴾؛ أي شاهدون لما يفعل بأولئك المؤمنين، قال الله - تعالى -:
﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾؛ أي وما كان لهم عندهم ذنب
إلا إيمانهم بالله العزيز الذي لا يضام من لاذ بجانبه المنيع الحميد في جميع أقواله
وأفعاله وشرعه وقدره، وإن كان قد قدر على عباده هؤلاء هذا الذي وقع بهم بأيدي
الكفار؛ فهو العزيز الحميد، وإن خفي سبب ذلك على كثير من الناس. ثم قال - تعالى -:
﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ من تمام الصفة أنه المالك لجميع السموات
والأرض وما فيهما وما بينهما، ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾؛ أي لا يغيب عنه شيء في

﴿فَنُنَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾:

اختبروهم بالإحراق.

﴿بَطْشَ رَبِّكَ﴾: أخذه الجبابة

والظلمة بالعذاب.

﴿هُوَ بِيَدَيْ وَيُعِيدُ﴾: يخلق الخلق ثم

يعيدهم.

﴿٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ

لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ

الْحَرِيقِ ﴿١٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿١١﴾ إِنَّ بَطْشَ

رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾ إِنَّهُ هُوَ بِيَدَيْ وَيُعِيدُ ﴿١٣﴾

جميع السموات والأرض لا تخفى عليه خافية، وقوله - تعالى - : ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾؛ أي حرقوا قال ابن عباس، ﴿ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا﴾؛ أي لم يقلعوا عما فعلوا ويندموا على ما أسلفوا، ﴿فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾، وذلك أن الجزاء من جنس العمل، قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أوليائه، وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة، ويخبر - تعالى - عن عباده المؤمنين أن ﴿لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ بخلاف ما أعد لأعدائه من الحريق والجحيم، ولهذا قال: ﴿ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾، ثم قال - تعالى - : ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾؛ أي إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره لشديد عظيم قوي، فإنه - تعالى - ذو القوة المتين الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصر أو هو أقرب ولذا قال - تعالى - : ﴿إِنَّهُ هُوَ بِيَدَيْ وَيُعِيدُ﴾؛ أي من قوته وقدرته التامة بيديء الخلق ويعيده كما بدأه بلا ممانع ولا مدافع، ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ﴾؛ أي يغفر ذنب من تاب إليه، وخضع لديه ولو كان الذنب من أي شيء كان، ﴿الْوَدُودُ﴾ هو الحبيب، ﴿ذُو الْعَرْشِ﴾؛ أي صاحب العرش العظيم العالي على جميع الخلائق، ﴿فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾؛ أي مهما أرا فعله لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره وحكمته وعدله، وقد روي عن أبي بكر الصديق أنه قيل له وهو في مرض الموت هل نظر إليك الطبيب؟ قال

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿١٤﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ
 ﴿١٥﴾ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾ هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثُ
 الْجُنُودِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٨﴾ بَلِ الَّذِينَ
 كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١٩﴾ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ
 مُحِيطٌ ﴿٢٠﴾ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿٢١﴾ فِي لَوْحٍ
 مَّحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾

﴿الْوَدُودُ﴾: المحب لمن أطاع.
 ﴿ذُو الْعَرْشِ﴾: صاحب السلطان
 والملك.
 ﴿مُحِيطٌ﴾: عليم بكل شيء.
 ﴿مَجِيدٌ﴾: العظيم الجليل
 المتعالي.
 ﴿مَحْفُوظٌ﴾: لا يحصل فيه تعبير
 ولا تبديل.

نعم، قالوا: فما قال لك؟ قال: قال لي إني فعال لما أريد. وقوله - تعالى -: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ﴾؛ أي هل بلغك ما أحل الله بهم من اليأس وأنزل عليهم من النعمة التي لم يردوها عنهم أحد؟ وهذا تقرير لقوله - تعالى -: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾؛ أي إذا أخذ الظالم أخذه أخذا أليما شديدا، أخذ عزيز مقتدر، عن عمرو بن ميمون قال: مر النبي ﷺ على امرأة تقرأ ﴿هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ﴾ فقام يستمع قال: «نعم قد جاءني»، وقوله - تعالى -: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ﴾؛ أي هم في شك وريب وكفر وعناد، ﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾؛ أي هو قادر عليهم قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه، ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ﴾؛ أي عظيم كريم. ﴿فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾؛ أي هو في الملأ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل.

قال أنس رضي الله عنه إن اللوح المحفوظ في جبهة إسرافيل، وعن عبد الرحمن بن سليمان قال: ما من شيء قضى الله: القرآن فما قبله وما بعده إلا وهو في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ بين عيني «إسرافيل»، وقال الحسن البصري: إن هذا القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ ينزل منه ما يشاء على من يشاء من خلقه. وعن ابن عباس قال: إن في صدر اللوح لا إله إلا الله وحده، دينه الإسلام، ومحمد عبده ورسوله، فمن آمن بالله، وصدق بوعدده، واتبع رسله، أدخل الجنة. قال: واللوح لوح من درة بيضاء طوله ما بين

السماء والأرض، وعرضه ما بين المشرق والمغرب، وحافته من الدر والياقوت، ودفتاه ياقوتة حمراء، وقلمه نور، وكلامه معقود بالعرش، وأصله في حجر ملك، وقال مقاتل: اللوح المحفوظ عن يمين العرش، وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله - تعالى - خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوته حمراء، قلمه نور، وكتابه نور، لله فيه في كل يوم ستون وثلاثمائة لحظة، يخلق ويرزق، ويميت ويحيي، ويعز ويذل، ويفعل ما يشاء».

من أسرار إعجاز القرآن الكريم

- ١ - الطباق بين «بيديء - ويعيد».
- ٢ - جناس الاشتقاق ﴿وَشَاهِدٍ - وَمَشْهُودٍ﴾.
- ٣ - تأكيد المدح بما يشبه الذم ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾، كأنه يقول ليس لهم جريمة إلا إيمانهم بالله، وهذا من أعظم المفاخر والمآثر.
- ٤ - المقابلة بين مصير المؤمنين، ومصير المجرمين ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنَّا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ قابله قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا .. جنات﴾.
- ٥ - أسلوب التشويق لاستماع القصة ﴿هَلْ أَنْتَ حَدِيثُ الْجُنُودِ﴾؟
- ٦ - صيغة المبالغة مثل: ﴿فَقَالَ لِمَا يُرِيدُ، الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾.
- ٧ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات: ويسمى بالسجع.
- ٨ - ﴿هَلْ أَنْتَ حَدِيثُ الْجُنُودِ﴾ الاستفهام للتشويق؛ أي هل بلغك يا محمد خبر الجموع الكافرة، الذين تجندوا لحرب الرسل والأنبياء؟ هل بلغك ما أحل الله بهم من البأس وما أنزل عليهم من النعمة والعذاب.

ما نتعلمه من السورة الكريمة

- ١ - أن الله - سبحانه وتعالى - يختبر المؤمنين، حين يتليهم يبطش أعدائهم وإيذائهم، كما صنع «ذو نواس» بالمؤمنين، حين شق لهم الأخاديد وملأها بالنار، وألقاهم فيها، فصبروا على أذى أعدائهم، وعلى المؤمنين أن يصبروا على أذى الكفار فإن

- الله سوف سينتقم لهم، كما انتقم من أصحاب الأخدود.
- ٢ - لن يفلت هؤلاء الكفار من عذاب الله، وسيأخذهم بعملهم أخذًا شديدًا والمؤمنون والمؤمنات يدخلون الجنة.
- ٣ - عقاب الله يوم القيامة سيكون شديدًا؛ لأنه قادر ودليل قدرته أنه يخلق الناس أولاً، ثم يعيدهم ثانياً.
- ٤ - الإيمان بأن الله يغفر للتائب ذنبه، ويحب من يخلص له الطاعة، وهو صاحب العظمة والسلطان، يعفو عن التائبين ويهديهم إلى صراطه المستقيم.
- ٥ - ﴿هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ﴾، استفهام للتشويق؛ أي هل بلغك يا محمد خبر الجموع الكافرة، الذين تجندوا لحرب الرسل والأنبياء يؤنسهم بذلك ويسليه وهل بلغك ما أحل الله بهم من البأس وما أنزل عليهم من العذاب؟ أتدري .. من هم؟ فقال: ﴿فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ﴾ أولى البأس والشدة، فقد كانوا أشد بأساً، وأقوى مراساً من قومك، ومع ذلك أخذهم الله بذنوبهم.
- ٦ - الفطنة والاعتبار بما حلّ بأولئك الكفرة المكذبين فقد أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، وعلينا أن نهتدي بهدي رسولنا - عليه السلام.
- ٧ - الله قادر على كل الجبابة والظالمين لا يفوتونه ولا يعجزونه؛ لأنهم في قبضته في كل حين وزمان.
- ٨ - القرآن كتاب عظيم شريف متناه في الشرف والمكانة، وقد سما على الكتب السماوية في إعجازه ونظمه وصدق معانيه، وهو محفوظ في اللوح المحفوظ الذي في السماء محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل.

سورة الطارق

نزلت بمكة وآياتها ١٧ آية

معاني الكلمات:

﴿وَالطَّارِقُ﴾: قسم بالنجم الثاقب
 يطلع ليلاً مأخوذاً من الطرق بمعنى
 الضرب بشدة، وكل ما جاء بليل
 يسمى طارقاً. ﴿الثَّاقِبُ﴾: المضيء
 المتوهج والمرتفع العالي.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾
 النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾ إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ
 ﴿٤﴾ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِنْ

﴿إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾: ما كل نفس. ﴿لَّمَّا عَلَيْهَا﴾: إلّا عليها. ﴿حَافِظٌ﴾: مهيمن ورفيق
 وهو الله - تعالى.

التفسير

عن جابر قال: صلى معاذ المغرب فقرأ البقرة والنساء، فقال النبي ﷺ: «أفتان أنت يا معاذ، أما كان يكفيك أن تقرأ بالسما والطارق والشمس وضحاها ونحوها؟».

يقسم تبارك وتعالى بالسما، وما جعل فيها من الكواكب النيرة، ولهذا قال - تعالى -: ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾، ثم قال: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ﴾، ثم فسره بقوله: ﴿النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾.

قال قتادة وغيره: إنما سمي النجم طارقاً؛ لأنه إنما يرى بالليل، ويختفي بالنهار، ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح: نهى أن يطرق الرجل أهله طروقاً؛ أي يأتيهم فجأة بالليل، وفي الحديث الآخر المشتمل على الدعاء: «إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن»، وقوله - تعالى -: ﴿الثَّاقِبُ﴾ قال ابن عباس: المضيء، وقال السدي: يثقب الشياطين إذا أرسل عليها، وقال عكرمة: هو مضيء ومحرق للشيطان، وقوله - تعالى -: ﴿إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾؛ أي كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات، كما قال - تعالى -: ﴿لَمْ تُعْقِبَتْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾، وقوله - تعالى -: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾؟ تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه، وإرشاد

مَاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ
 ﴿٧﴾ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾ يَوْمَ تُبْلَى
 السَّرَائِرُ ﴿٩﴾ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿١٠﴾
 وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ

﴿دَافِقٍ﴾: مصبوب بدفع وسرعة
 في الرحم. ﴿الصُّلْبِ﴾: ظهر كل
 من الرجل والمرأة، أو ما يقال له
 سلسلة الظهر. ﴿والتَّرَائِبِ﴾: عظام
 الصدر من المرأة؛ حيث تكون
 القلادة. ﴿رَجْعِهِ﴾: إعادة الإنسان

بعد فنائه، بعثه بعد موته. ﴿تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾: تكشف مكنونات الصدور. ﴿فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ﴾: ليس
 للإنسان قوة. ﴿ذَاتِ الرَّجْعِ﴾: المطر لرجوعه إلى الأرض مرارا. ﴿ذَاتِ الصَّدْعِ﴾: النبات الذي

له إلى الاعتراف بالمعاد؛ لأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة، بطريق الأولى
 كما قال - تعالى -: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾، وقوله
 - تعالى -: ﴿خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ﴾؛ يعني الذي يخرج دفقا من الرجل والمرأة، فيتولد منهما
 الولد بإذن الله عز وجل، ولهذا قال: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾؛ يعني صلب الرجل
 وترائب المرأة، وهو صدرها، وعن ابن عباس: تربية المرأة موضع القلادة. وقال ابن
 عباس: الترائب بين ثدييها، وعن قتادة: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ من بين صلبه
 ونحره، وقوله - تعالى -: ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾؛ فيه قولان؛ أحدهما: على رجوع هذا
 الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك، والقول الثاني: إنه على رجوع هذا
 الإنسان المخلوق من ماء دافق؛ أي إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة لقادر واختاره ابن
 جرير، ولهذا قال - تعالى -: ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾؛ أي يوم القيامة تبلى فيه السرائر؛ أي
 تظهر وتبدو ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا، وفي الصحيحين عن ابن عمر أن
 رسول الله ﷺ قال: «يرفع لكل غادر لواء عند أسفه يقال هذه غدره فلان بن فلان.
 وقوله - تعالى -: ﴿فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ﴾؛ أي الإنسان يوم القيامة، ﴿مِنْ قُوَّةٍ﴾ أي في نفسه، ﴿وَلَا
 نَاصِرٍ﴾؛ أي من خارج منه؛ أي لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله، ولا
 يستطيع له أحد ذلك. ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ قال ابن عباس: الرجوع المطر، وعنه هو
 السحاب فيه المطر، وعنه: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ تمطر ثم تمطر. وقال قتادة: ترجع رزق

يكشف عنه فيخرج منها.
﴿لَقَوْلٌ فَصْلٌ﴾: فاصل بين الحق
والباطل. ﴿وَمَا بِالْهَزْلِ﴾: باللعب
والباطل. ﴿يَكِيدُونَ﴾: يدبرون
المكائد. ﴿وَإِكْدٌ﴾: وأدبر.

﴿١٢﴾ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٣﴾ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ
﴿١٤﴾ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿١٥﴾ وَإِكْدٌ كَيْدًا
﴿١٦﴾ فَمَهْلِ الْكَافِرِينَ أَمِهِلَهُمْ رُودًا ﴿١٧﴾

﴿فَمَهْلِ الْكَافِرِينَ﴾: فلا تستعجل بالانتقام منهم.
﴿أَمِهِلَهُمْ رُودًا﴾: إمهالا قريبا، أو قليلا حتى يأتيهم العذاب.

العباد كل عام، ولولا ذلك لهلكوا وملكوا مواشيهم. ﴿وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ﴾ قال ابن عباس: هو انصداعها عن النبات، وقوله - تعالى -: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ﴾ قال ابن عباس: حق. ﴿وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ﴾؛ أي بل هو جد حق، ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيله، فقال: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾؛ أي يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن، ثم قال - تعالى -: ﴿فَمَهْلِ الْكَافِرِينَ﴾؛ أي انظرهم ولا تستعجل لهم. ﴿أَمِهِلَهُمْ رُودًا﴾؛ أي قليلا، أي وسترى ماذا أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك كما قال - تعالى -: ﴿نُمِيعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾، وقانا الله وإياكم شر هؤلاء المخالفين الكافرين. ألا بعدا للقوم الظالمين.
بالسورة الكريمة صور جمالية رائعة؛ مثل:

- ١ - ﴿وَمَا أَذْرَكَ مَا الطَّارِقُ﴾ الاستفهام للتفخيم والتعظيم.
- ٢ - الطباق بين (السماء، والأرض)، وبين (الفصل، والهزل).
- ٣ - ﴿يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ جناس الاشتقاق.
- ٤ - ﴿فَمَهْلِ الْكَافِرِينَ أَمِهِلَهُمْ رُودًا﴾ إطناب بتكرار الفعل مبالغة في الوعيد.
- ٥ - ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ كني بالصلب عن الرجل، وبالترائب عن المرأة.
- ٦ - ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ﴾، ومثل ﴿إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ، وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ﴾ سجع رصين يزيد في جمال الأسلوب ورشاقته ونضارته.

ما نتعلمه من سورة «الطارق»

- ١ - يؤكد الله ﷻ أن كل نفس عليها رقيب في الدنيا يراقب أعمالها وأرزاقها وأجالها، وهو الله ﷻ.
- ٢ - تأمل قدرة الله في خلقه، فقد أوجدنا من ماء، وأنشأنا خلقا كاملا عاقلا مدركا قادرا، ومن كان قادرا على خلقنا فإنه أقدر على إعادتنا بعد الموت ليحاسبنا على أعمالنا، ويوم القيامة لا يستطيع أحد منا أن يدافع عن نفسه، ولا يجد أحدا يدافع عنه.
- ٣ - إن ما جاء به محمد ﷺ هو القول الحق الذي لا شك فيه، والذي لا يصدقه، ويحاول أن يخدع الناس، ويريد بهم السوء لن ينالوا من رسول الله ما يبتغون.
- ٤ - إن الذين يدبرون المكائد لرسول الله ﷺ سيظل الله كيدهم وتديبرهم ويرد كيدهم إلى نحورهم.
- ٥ - وقد أمر الله الرسول الكريم أن يمهلهم قليلا، وألا يستعجل عقاب الله لهم، فإنه لا بد أن يحل بهم.
- ٦ - القرآن العظيم معجزة محمد الخالدة، وحجته البالغة إلى الناس أجمعين، وعلينا أن نتعظ بما جاء به رسولنا الكريم، بعد أن ثبت صدق هذا القرآن الكريم، اللهم نجنا من كيد الكافرين وسوء عاقبتهم، فهو نعم المولي ونعم النصير.

سورة الأعلى

نزلت بمكة، وآياتها ١٩ آية

معاني الكلمات:

﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾: نزّهه
ومجده - تعالى - عما لا يليق به.
﴿خَلَقَ﴾: أوجد كل شيء بقدرته.
﴿فَسَوَّيْنِ﴾: أوجد العالم في أبهى
صورة، وأتم خلق في الاتقان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى
﴿٢﴾ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴿٣﴾ وَالَّذِي أَخْرَجَ
الْمَرْعَى ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ﴿٥﴾

والإحكام. ﴿قَدَّرَ﴾: قدر لكل شيء ما يصلحه، وجعل الأشياء على مقادير مخصوصة.
﴿فَهَدَى﴾: وجه كل واحد فيها إلى ما ينبغي له، وعرفه طريق ما يصلحه. ﴿أَخْرَجَ الْمَرْعَى﴾: أنبت
العشب رطباً غضاً. ﴿فَجَعَلَهُ غُثَاءً﴾: يابساً هشياً من بعد كالغشاء؛ وهو ما يحمله السيل من
البالي من ورق الشجر مخالطاً زبده. ﴿أَحْوَى﴾: أسود أو أسمر بعد الخضرة.

التفسير

قال الإمام أحمد لما نزلت ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ قال لنا رسول الله ﷺ: «اجعلوها في ركوعكم»، فلما نزلت ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ قال: «اجعلوها في سجودكم». وقال قتادة: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ذكر لنا أن نبي الله ﷺ كان إذا قرأها قال: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى، وقوله - تعالى -: ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى﴾؛ أي خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات. وقوله - تعالى -: ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾: قال مجاهد: هدى الإنسان للشقاوة والسعادة، وهدى الأنعام لمراتعها، وهذه الآية كقوله - تعالى - إخباراً عن موسى أنه قال لفرعون: ﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾؛ أي قدر قدرًا وهدى الخلائق إليه؛ كما ثبت في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء»، وقوله - تعالى -: ﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى﴾؛ أي من

سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسَى ﴿٦﴾ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ
يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴿٧﴾ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى
﴿٨﴾ فَذَكَرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى ﴿٩﴾ سَيَذَكِّرُ
مَنْ يَخْشَى ﴿١٠﴾ وَيَنْجِبُهَا الْأَشْقَى ﴿١١﴾ الَّذِي

﴿سَنُقَرِّئُكَ﴾: سيقرأ جبريل عليك
القرآن مرات. ﴿فَلَا تَنْسَى﴾: لتأمن
النسيان. ﴿الْجَهْرَ﴾: الإعلان.
﴿يَخْفَى﴾: يستتر في الضمائر.
﴿وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى﴾: ونوفقك
لعمل الخير. ﴿فَذَكَرْ﴾: أبلغهم

رسالتك. ﴿يَخْشَى﴾: يخاف الله. ﴿وَيَنْجِبُهَا الْأَشْقَى﴾: ولا يتعظ الشقي الكافر.

جميع صنوف النبات والزروع. ﴿فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى﴾، قال ابن عباس: هشيما متغيرا،
وقوله - تعالى -: ﴿سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسَى﴾؛ أي يا محمد، ﴿فَلَا تَنْسَى﴾، وهذا إخبار من الله
- تعالى - ووعد منه بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها، ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ وقال قتادة: كان
رسول الله ﷺ لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله، وقيل المراد بقوله: ﴿فَلَا تَنْسَى﴾ طلب
وجعلوا معنى الاستثناء على هذا يقع من النسخ؛ أي لا تنسى ما نقرئك إلا ما يشاء
الله رفعه فلا عليك أن تتركه، وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى﴾؛ أي يعلم ما
يجهر به العباد وما يخافونه من أقوالهم وأفعالهم لا يخفى عليه من ذلك شيء. وقوله -
تعالى -: ﴿وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى﴾؛ أي نسهل عليك أفعال الخير وأقواله ونشرع لك شرعا
سهلا سمحا مستقيما عدلا لا اعوجاج فيه، ولا حرج ولا عسر. وقوله - تعالى -:
﴿فَذَكَرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى﴾؛ أي ذكر حيث تنفع التذكرة، ومن هنا يؤخذ الأدب في
نشر العلم فلا يضعه عند غير أهله كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ما أنت بمحدث
قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، وقال: حدث الناس بما يعرفون
أحجبون أن يكذب الله ورسوله، وقوله - تعالى -: ﴿سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْشَى﴾؛ أي سيتعظ بما
تبلغه يا محمد من قلبه يخشي الله ويعلم أنه ملاقيه، ﴿وَيَنْجِبُهَا الْأَشْقَى * الَّذِي يَصْلَى
النَّارَ الْكُبْرَى * ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾؛ أي لا يموت فيستريح، ولا يحيى حياة تنفعه
بل هي مضرة عليه؛ لأن بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب وأنواع النكال، عن
أبي ساعد عن النبي ﷺ قال: «إن أهل النار الذين لا يريد إخراجهم الله لا يموتون فيها

﴿يَصَلَّى النَّارَ الْكُبْرَى﴾: يدخل
جهنم أو يقاسي حرها. ﴿وَلَا
يَجِيءُ﴾: ولا يحيا حياة طيبة.
﴿أَفْلَحَ﴾: فاز بالبغيه.

﴿تَزَكَّى﴾: تطهر من الكفر

والمعاصي. ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾: وذكر صفات الله فخشع. ﴿تُؤْتِرُونَ﴾: تفضلون.

يَصَلَّى النَّارَ الْكُبْرَى ﴿١٢﴾ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى
﴿١٣﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
﴿١٥﴾ بَلْ تُؤْتِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْآخِرَةَ

ولا يحيون، وإن أهل النار الذين يريد الله إخراجهم يميتهم فيها إماتة حتى يصيروا فحماء، ثم يخرجون ضبائر فيلقون على أنهار الجنة فيرش عليهم من أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيف. وقد الله - تعالى - إخبار عن أهل النار: ﴿وَنَادُوا بِمَلِكِكُمْ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَكِثُونَ﴾، وقال - تعالى -: ﴿لَا يَقْضِي عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾.

يقول - تعالى - ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾؛ أي طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة متابع ما أنزل الله على الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾؛ أي أقام الصلاة في أوقاتها ابتغاء رضوان الله، وطاعة لأمر الله وامثالاً لشرع الله.

عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله»، ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ قال: هي الصلوات الخمس والمحافظة عليها والاهتمام بها. وقال ابن عباس: إن المراد بذلك الصلوات الخمس واختاره ابن جرير. حدثنا مروان بن معاوية عن أبي خلدة: قال دخلت على أبي العالية فقال لي في إذا غدوت غدا إلى العيد فمُرِّي بي قال فممرت به فقال: هل طعمت شيئا؟ قلت: نعم، قال: أفضت على نفسك من الماء؟ قلت: نعم، قال: فأخبرني ما فعلت زكائك! قلت: قد وجهتها قال: إنما أردت لك لهذا، ثم قرأ ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى وقال: إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها، ومن سقاية الماء، وقال قتادة في هذه الآية ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، زكى ماله وأرضى خالقه.

خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿١٧﴾ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى
صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴿١٨﴾

﴿الصُّحُفِ الْأُولَى﴾: المنزلة قبل القرآن.

ثم قال - تعالى -: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾؛ أي تقدمونها على أمر الآخرة وتبدونها على ما فيه نفعكم وصلاحكم في معاشكم ومعادكم، ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾؛ أي ثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا، وأبقى فإن الدنيا دار فانية والآخرة شريفة باقية، فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى ويهتم بما يزول عنه قريبا ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له».

وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ﷺ قال: «من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنيته، فآثروا ما يبقى على ما يفنى».

وقوله - تعالى -: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى * صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾، عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ قال: كلها في صحف إبراهيم وموسى، وقال أبو العالية: قصة هذه السورة في الصحف الأولى واختار ابن جرير أن المراد بقوله: إن هذا إشارة إلى قوله ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى * بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾، ثم قال - تعالى -: ﴿إِنَّ هَذَا﴾؛ أي مضمون هذا الكلام، ﴿لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى * صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾، صحف موسى غير التوراة، وقد ورد أنه أعطى عشر صحف وكانت كلها عبر.

قال أبو ذر: سألت رسول الله ﷺ عن صحف موسى ما كانت؟ قال: كانت عبراً كلها، عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك، عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، عجبت لم أيقن بالقدر ثم ينصب!! عجبت لمن أيقن بالحساب ثم لا يعمل!!!.

من أسرار إعجاز القرآن الكريم

- ١ - ﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾: طباق وكذلك ﴿الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى﴾.
- ٢ - ﴿وَيُنِيرُكَ لِلنَّارِ﴾، «وذكر والذكرى» جناس الاشتقاق.
- ٣ - المقابلة بين ﴿سَيِّدُكَ مَنْ يَخْشَى﴾ وبين ﴿وَيَجْنِبُهَا الْأَمَقَى﴾.
- ٤ - حذف المفعول ليفيد العموم في قوله: ﴿خَلَقَ فَسَوَّى﴾ وفي ﴿قَدَّرَ فَهَدَى﴾؛ لأن المراد خلق كل شيء فسواه، وقدر كل شيء فهده.
- ٥ - السجع (المرعى - أحوى) وهو من المحسنات البديعية التي تكسب الكلام جرسا موسيقيا جميلا يؤثر في النفس.

ما نتعلمه من سورة الأعلى

- ١ - علينا أن نعظم الله ونمجده، فنعمه كثيرة علينا، وأوجد العالم في أحسن صورة، وأتم خلق، ويسر لكل حي ما يصلحه، وبين له طريق الخير والرشاد، وأخرج له النبات لينتفع به ثم حول ذلك النبات بالجفاف واليبوسة وتغيير اللون، وكذلك الدنيا بعد نضارتها وازدهارها تزول وتفتنى، فلا يغتر الكافر بما يناله فيها.
- ٢ - أنزل الله ﷻ القرآن على نبيه ﷺ ليقرأه ويحفظه، فلا ينسى شيئا منه، إلا إذا أراد الله ذلك فالله يعلم ما ظهر من أحوال الناس وما خفي منها، وهو الذي يهدي إلى عمل الخير.
- ٣ - ما على الرسول إلا البلاغ، وعليه أن يبلغ الرسالة ويذكر الناس بواجبهم، ولا يحزنه انصراف بعض الناس عن دعوته.
- ٤ - الذين يخافون الله، فإنهم يؤمنون به، ويصدقون برسالة محمد ﷺ، وأما من غلب عليهم الشقاء، فإنهم يكذبون برسالته، ولا يصدقون دعوته فيدخلون النار في الآخرة، ولا يموتون فيها فيستريحوا ولا يحيون حياة سعيدة فيهنثوا.
- ٥ - الآخرة خير وأبقى، فالذين لا يؤمنون إيمانا صادقا يتغلغل في صدورهم وتطمئن به قلوبهم يفضلون الدنيا على الآخرة مع أن الآخرة أفضل من الدنيا، وهذا شيء بينه

الله - تعالى - في الكتب التي نزلها على إبراهيم وموسى.

٦ - علينا أن ننزه الله - تعالى - عن الشريك، وأن نسبحه في كل وقت وحين، وأن نعترف بنعم الله - جل وعلا - علينا، قد خلقنا في أحسن صورة، وأنبت لنا من الأرض نباتا، ويسر علينا حفظ القرآن الكريم، وسهل لنا طريق الوصول إليه، وأن نؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها، وأن ندرك أن الأشقياء والكفرة سيعذبهم الله يوم القيامة في نار جهنم؛ حيث لا يموتون فيها ولا يحيون حياة سعيدة، فيجب علينا أن نتطهر بإخراج الزكاة، ونزكي أنفسنا بالطاعة والعبادة، فالآخرة خير وأبقى، فالآخرة هي الباقية، والدنيا زائلة، وقانا الله شر مباحج الدنيا وزخرفها، ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾.

سورة الغاشية

نزلت بمكة، وآياتها ٢٦ آية

معاني الكلمات:

﴿الْغَاشِيَةِ﴾: القيامة تغشى الناس بأهوالها. ﴿خَشِيعَةً﴾: ذليلة خاضعة من الحزي. ﴿عَامِلَةً﴾: عملت في الدنيا ما أتعبها في الآخرة تجر السلاسل والأغلال في النار. ﴿نَاصِبَةً﴾:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾ وَجُوهٌ
يَوْمَئِذٍ خَشِيعَةٌ ﴿٢﴾ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴿٣﴾
تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾ تُشَقَّى مِنْ عَيْنٍ عَائِنَةٍ ﴿٥﴾
لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ﴿٦﴾ لَا

تعبه مما تلاقيه فيها من العذاب. ﴿تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً﴾: تدخل ناراً تنهاى حرها. ﴿عَيْنٍ عَائِنَةٍ﴾: بلغت أناها «غايتها» في الحرارة. ﴿ضَرِيعٍ﴾: طعام في النار كالشوك مرّ منتن.

التفسير

عن النعمان بن بشير أن رسول الله ﷺ كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة العيد ويوم الجمعة، وعنه أيضاً كان رسول الله ﷺ يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾، والغاشية من أسماء يوم القيامة؛ لأنها تغشى الناس وتعمهم عن عمر بن ميمون قال: مر النبي ﷺ على امرأة تقرأ: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾، فقام يستمع ويقول: «نعم قد جاءني»، وقوله - تعالى -: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَشِيعَةٌ﴾؛ أي ذليلة، وقال ابن عباس: تخشع ولا ينفعها عملها، وقوله - تعالى -: ﴿عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ﴾؛ أي قد عملت عملاً كثيراً، ونصبت فيه، وصليت يوم القيامة نار حامية، وقال البخاري قال ابن عباس: ﴿عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ﴾، النصارى، وقال السدى عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار بالعذاب والإهلاك، ﴿تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً﴾؛ أي حارة شديدة الحر، ﴿تُشَقَّى مِنْ عَيْنٍ عَائِنَةٍ﴾؛ أي قد انتهى حرها وغليانها، وقوله - تعالى -: ﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ﴾، عن ابن عباس: شجر من النار. وقال سعيد بن جبيرة:

يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ﴿٧﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ
 نَاعِمَةٌ ﴿٨﴾ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾ فِي جَنَّةٍ
 عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً ﴿١١﴾ فِيهَا
 عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾
 وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾

﴿وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ﴾: لا يدفع عنهم
 جوعاً. ﴿نَاعِمَةٌ﴾: ذات بهجة
 وحسن ونضارة. ﴿لَغِيَةً﴾: لغو
 وباطلا، أحاديث لا فائدة فيها، أو
 تؤذي سمعك.

﴿عَيْنٌ جَارِيَةٌ﴾: ينبوع ماء جار.
 ﴿سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ﴾: مرتفعة السمك،

أو رفيدة القدر. ﴿وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ﴾: أقداح بين أيديهم للشرب منها. ﴿وَنَمَارِقُ﴾: وسائد
 ومرافق يتكأ عليها «مخدات». ﴿مَصْفُوفَةٌ﴾: بعضها إلى جنب بعض.

هو الزقوم، وعنه أنها الحجارة، وقتادة: هو الشبرق، قال: قريس تسميه في الربيع:
 الشبرق، وفي الصيف: الضريع. قال عكرمة: وهو شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض،
 وقال مجاهد: ﴿ضَرِيعٌ﴾ نبت يقال له الشبرق يسميه أهل الحجاز: الضريع إذا يبس
 وهو سم. قال قتادة: ﴿ضَرِيعٌ﴾ من شر الطعام وأبشعه وأخبثه، وقوله - تعالى -: ﴿لَا
 يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ﴾؛ يعني لا يحصل به مقصود ولا يندفع به محذور، ولما ذكر
 حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء قال: ﴿وَجُوهٌ نَاعِمَةٌ﴾؛ أي يوم القيامة، ﴿نَاعِمَةٌ﴾؛
 أي يعرف النعيم فيها، وإنما حصل لها ذلك بسعيها، وقال سفيان: ﴿لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ﴾
 قد رضية عملها. ﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾؛ أي رفيدة بهية في الغرفات آمنون، ﴿لَا تَسْمَعُ فِيهَا
 لَغِيَةً﴾؛ أي لا تسمع في الجنة كلمة لغو، ﴿فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ﴾؛ أي سارحة وهذه نكرة
 في سياق الإثبات، وليس المراد بها عينا واحدة، وإنما هذا جنس يعني فيها عيون
 جاريات، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أنهار الجنة تفجر من تحت تلال،
 أو من تحت جبال المسك»، ﴿فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ﴾؛ أي عالية ناعمة كثيرة الفرش، مرتفعة
 السمك عليها الحور العين، قالوا: فإذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرر العالية
 تواضعت له، ﴿وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ﴾؛ يعني أواني الشرب معدة مرصدة لمن أرادها من
 أربابها، ﴿وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ﴾؛ النمارق: الوسائد، وقول - تعالى -: ﴿وَزَرَارِيُّ مَبْثُوثَةٌ﴾؛

﴿وَزَرَّابِي مَبْنُوتَةٌ﴾: بسط فاخرة
مفرقة في المجالس. ﴿نُصِبَتْ﴾:
أقيمت. ﴿سُطِّحَتْ﴾: مهدت.

وَزَرَّابِي مَبْنُوتَةٌ ﴿١٦﴾ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ
كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ
﴿١٨﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى
الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِّحَتْ ﴿٢٠﴾ فَذَكِّرْ إِنَّمَا

الزرابي: البسط، و﴿مَبْنُوتَةٌ﴾: أي هاهنا وههنا لمن أراد الجلوس عليها. عن أسامة بن زيد يقول: قال رسول الله ﷺ: «ألا هل من مشمر للجنة، فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلأأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مطرد، وثمره نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ومقام في أبد في دار سليمة، وفاكهة وخضرة، وحبرة ونعمة، في محلة عالية بهية» قالوا: نعم يا رسول الله نحن المشمرون لها، قال: قولوا إن شاء الله، قال القوم: إن شاء الله. يقول الله - تعالى - آمرا عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته. ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾؟ فإنها خلق عجيب وتركيبها غريب، فإنها في غاية القوة والشدة، وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل، وتنقاد للقائد الضعيف، وتؤكل ويتفح بوبرها ويشرب لبنها، ونبهوا بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل، وكان شريح القاضي يقول اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت!! أي كيف رفعها الله ﷻ عن الأرض هذا الرفع العظيم؛ كما قال - تعالى -: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾، ﴿وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾؛ أي جعلت منصوبة فإنها ثابتة راسية لئلا تמיד الأرض بأهلها، وجعل فيها من المنافع والمعادن، ﴿وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِّحَتْ﴾؛ أي كيف بسطت ومدت ومهدت، فنبه البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه، والسماء التي فوق رأسه، والجبل الذي تجاهه، والأرض التي تحته على قدرة خالق ذلك وصانعه، وأنه الرب العظيم الخالق المالك المتصرف، وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه، عن ثابت عن أنس قال: كنا نهينا

أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ
 ﴿٢٢﴾ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ
 الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾
 ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٦﴾

﴿بِمُصَيِّرٍ﴾: بمتسلط جبار.
 ﴿تَوَلَّى وَكَفَرَ﴾: أعرض وأنكر
 الحق. ﴿إِيَابَهُمْ﴾: رجوعهم بعد
 الموت بالبعث.

أن نسأل رسول الله ﷺ عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله، ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية، فقال: يا محمد إنه أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال: صدق، قال: فمن خلق السماء! قال: «الله»، قال: فمن خلق الأرض! قال: «الله» قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل! قال: «الله» قال فبالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال آله أرسلك؟ قال: «نعم» قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك آله أمرك بهذا؟ قال: «نعم» قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك آله أمرك بهذا؟ قال: «نعم» قال: وزعم رسوله أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال: «صدق» قال: ثم ولي فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا، فقال النبي ﷺ: «إن صدق ليدخلن الجنة».

وقوله - تعالى -: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾ قال ابن عباس: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ﴾؛ أي لست تخلق الإيمان في قلوبهم، وقال ابن زيد: لست بالذي تكرههم على الإيمان. عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ﷻ ثم قرأ ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾، وقوله - تعالى -: ﴿إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ﴾؛ أي تولى عن العمل بأركانه وكفر بالحق بجنانه ولسانه، وهذه كقوله - تعالى -: ﴿فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى﴾ ﴿٢١﴾ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ ﴿٢٢﴾،

ولهذا قال: ﴿فَيَعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ﴾. عن سعيد بن أبي هلال عن علي بن خالد أن أبا أمامة الباهلي مرَّ على خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن ألين كلمة سمعها من رسول الله ﷺ فقال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله»، وقوله - تعالى -: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ﴾؛ أي مرجعهم ومنقلبهم. ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾؛ أي نحن نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها إن خيراً فخير وإن شراً فشر، اللهم اجعلنا من أهل الخير يا كريم. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم الشام، أتاه راهب شيخ كبير عليه سواد، فلما رآه عمر بكى، فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين إنه نصراني؟ فقال: ذكرت قول الله ﷻ ﴿عَمَلُهُ نَاصِبَةٌ * تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً﴾ فبكيت رحمة عليه.

من أسرار إعجاز القرآن الكريم

- ١ - أسلوب التشويق: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾؟.
- ٢ - ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ﴾ مجاز مرسل أطلق الجزء وأراد الكل.
- ٣ - الطباق في الحرف بين ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾.
- ٤ - جناس الاشتقاق (فذكر - مذكر) وبين (يعذبه - والعذاب).
- ٥ - المقابلة بين «وجوه الأبرار ووجوه الفجار».
- ٦ - ﴿لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ * فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ * لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً﴾ سجع رصين.

ما نتعلمه من سورة «الغاشية»

- ١ - صورت السورة الكريمة القيامة وأحوالها وأهوالها وما يلقاه الكافر فيها من البلاء والعناء، وما يلقاه المؤمن فيها من السعادة والهناء.
- ٢ - الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين، وقدرته الباهرة في خلق الإبل العجيبة والسماء البديعة، والجبال المرتفعة، والأرض الممتدة الواسعة وكلها شواهد على وحدانية الله وجلال سلطانه.
- ٣ - الإيمان برجوع الناس جميعاً إلى الله ﷻ للحساب والجزاء.

٤ - أمر الله رسوله الكريم بأن يذكر الناس، وأن يوجه نظرهم إلى ما يغفلون عنه من الإيمان بقدرة الله وعظمته، فالله هو المسيطر على قلوبهم والمتسلط عليهم، فالذي لا يؤمن يعذبه في الآخرة، ولا مفر من ذلك؛ لأن مرجعه إلى الله وحده وسيجزيه على عمله في الدنيا، إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين.

سورة الفجر

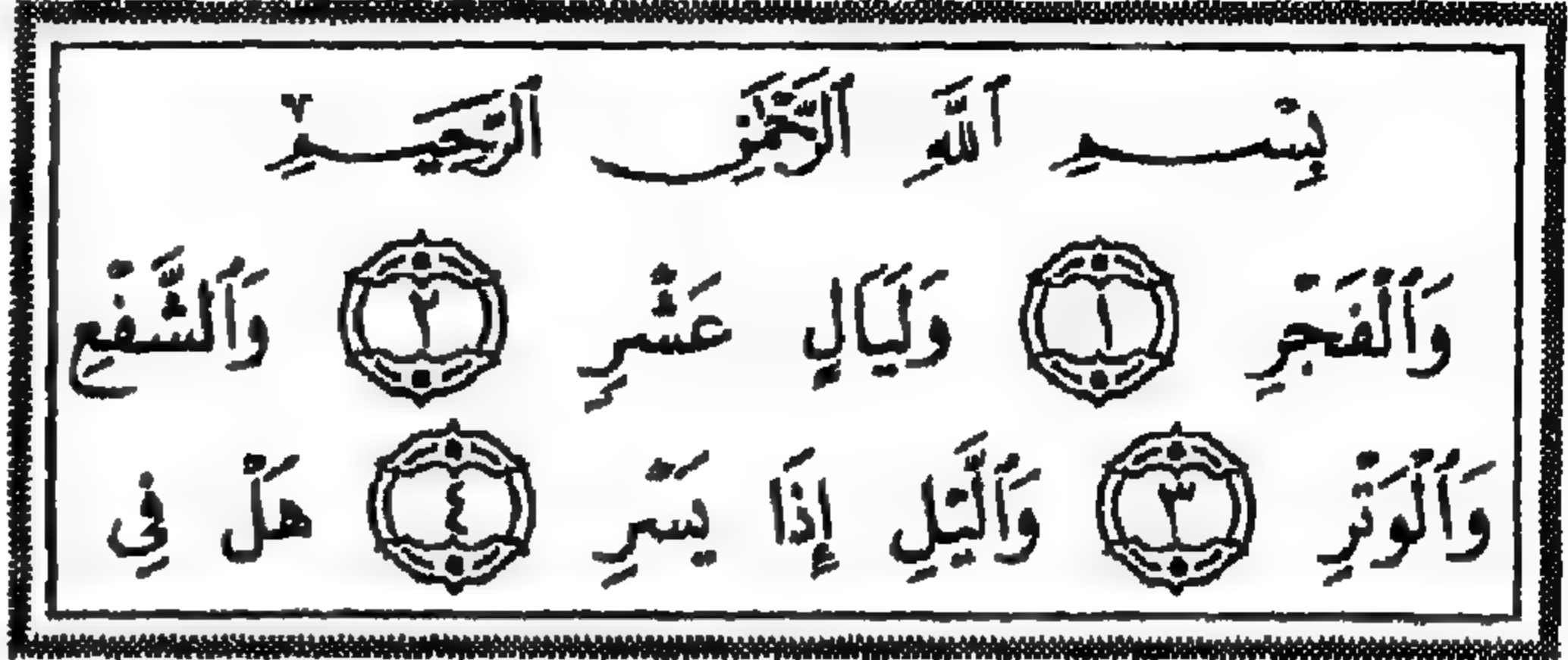
نزلت بمكة وآياتها ثلاثون آية

معاني الكلمات :-

﴿وَالْفَجْرِ﴾ : أقسم الله - تعالى - بالوقت المعروف.

﴿وَلَيْلٍ عَشْرٍ﴾ : العشر الأول من ذي الحجة؛ وهي الأيام التي تقام

فيها مناسك الحج. ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ : مناسك الحج يؤدي بعضها زوجا، وبعضها فردا. ﴿إِذَا يَسِرُّ﴾ : إذا يمضي ويذهب، أو يسار فيه.

التفسير

عن جابر قال: صلى معاذ صلاة فجاء رجل فصلى معه، فطوّل فصلتي في ناحية المسجد ثم انصرف، فبلغ ذلك معاذًا، فقال: منافق، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فسأل الفتى، فقال: يا رسول الله جئت أصلي معه فطوّل عليّ فانصرفت وصليت في ناحية المسجد فعلقت ناقتي، فقال رسول الله ﷺ : «أَفَتَأْنُّ أَنْتَ يَا معاذ؟ أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والفجر، والليل إذا يغشى».

﴿وَالْفَجْرِ﴾ : هو الصباح، وقيل المراد به فجر يوم النحر خاصة، وهو خاتمة الليالي العشر، وقيل: المراد الصلاة التي تفعل عنده، وقيل: المراد به جميع النهار، وهو رواية عن ابن عباس. ﴿وَلَيْلٍ عَشْرٍ﴾ : والليالي العشر: المراد بها عشر ذي الحجة، وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا: «ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام» يعني عشر ذي الحجة، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء».

وعن جابر عن النبي ﷺ قال: «إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر»، وقول - تعالى - : ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ : يعني أن الوتر يوم عرفة؛ لكونه التاسع، وأن

ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ ۖ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ
رَبُّكَ بِعَادٍ ۖ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۖ الَّتِي

﴿هَلْ فِي ذَلِكَ﴾: المذكور الذي أقسمنا به. ﴿قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ﴾؟: مقسم به حقيق بالتعظيم لدى العقلاء. ﴿بِعَادٍ إِرْمَ﴾: قوم هود

سموا باسم أبيهم، وعاد قبيلة من العرب القدامى، مسكنها جنوب جزيرة العرب، ﴿إِرْمَ﴾: لقب القبيلة. ﴿ذَاتِ الْعِمَادِ﴾: الشدة، أو الأبنية الرفيعة المحكمة بالعمد.

الشفع يوم النحر؛ لكونه العاشر، وفي رواية أبي هريرة عن رسول الله ﷺ: «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر». قال الحسن البصري: الخلق كلهم شفع ووتر أقسم الله - تعالى - بخلقه، وعن ابن عباس: الشفع والوتر قال الله وتر واحد، وأنتم شفع، ويقال: الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب، وعن مجاهد: ﴿وَالشَّفْعُ وَالْوَتْرُ﴾، قال: الشفع الزوج، والوتر: الله عز وجل، وغنه قال: الله الوتر، وخلقه الشفع الذكر والأنثى، وقال أيضا: وكل شيء خلقه الله شفع السماء والأرض والبر والبحر والجن والإنس والشمس والقمر ونحو هذا؛ مثل قوله - تعالى -: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾؛ أي لتعلموا أن خالق الأزواج واحد، وعن جابر أن رسول الله ﷺ قال: «الشفع اليومان والوتر اليوم الثالث»، وقوله - تعالى -: ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَسَّرَ﴾، قال العوفي عن ابن عباس: أي إذا ذهب، وقال عبدالله بن الزبير: ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَسَّرَ﴾ حتى يذهب بعضه بعضا، وقال الضحاك: ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَسَّرَ﴾؛ أي يجري، وقوله - تعالى -: ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ﴾؛ أي لذي عقل ولب وحجاء، وإنما سمي العقل حجرا؛ لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال، ومنه حجر البيت؛ لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامي، ومنه حجر الحاكم على فلان؛ إذا منعه التصرف والمعاني متقاربة، وهذا القسم هو بأوقات العبادة، وبنفس العبادة من حج وصلاة من أنواع القرب التي يتقرب بها إليه عباده المتقون المطيعون له الخائفون منه المتواضعون لربه الخاشعون لوجهه الكريم، ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾؟ وهؤلاء

لَمْ يَخْلَقْ مِثْلَهَا فِي الْبَلَدِ ﴿٨﴾ وَثَمُودَ الَّذِينَ
جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْنَادِ

﴿مِثْلَهَا﴾: مثل عاد في قوتها.
﴿وَتَمُودَ﴾: قبيلة من العرب، كان
مسكنها بين الحجاز والشام.
﴿جَابُوا الصَّخْرَ﴾: قطعوه ونحتوا

فيه بيوتهم. ﴿بِالْوَادِ﴾: بالوادي الذي يقيمون فيه. ﴿وَفِرْعَوْنَ﴾: ملك مصر الذي كان في زمن
سيدنا موسى. ﴿ذِي الْأَوْنَادِ﴾: الجيوش الكثيرة التي تشد ملكه، أو الأبنية العظيمة.

كانوا متمردين عتاة جبارين خارجين عن طاعته مكذبين لرسله جاحدين لكتبه فذكر -
تعالى - كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديث وعبرا فقال: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ
بِعَادِ * إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ﴾، وهؤلاء عاد الأولى، وهم ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام
بن نوح، وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هودا عليه السلام فكذبوه وخالفوه فأناه الله من
بين أظهرهم ومن آمن معه منهم، وأهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال
وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم
من باقية؟ وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير موضع ليعتبر بمصرعهم المؤمنون،
فقوله - تعالى -: ﴿إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ﴾، عطف بيان زيادة تعريف بهم، وقوله - تعالى -:
﴿إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ﴾؛ لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد،
وقد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشا، ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة
إلى أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم، قال - تعالى -: ﴿فَأَمَّا هَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا
فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾، وقال هاهنا: ﴿الَّتِي لَمْ يَخْلَقْ مِثْلَهَا فِي
الْبَلَدِ﴾؛ أي القبيلة التي لم يخلق مثلها في بلادهم لقوتهم وشدهم وعظم تركيبتهم
عن المقدم عن النبي ﷺ أنه ذكر إرم ذات العمداء فقال: كان الرجل منهم يأتي على
الصخرة فيحملها على الحي فيهلكهم، والمراد هو الإخبار عن القبيلة المسماة بعاد، وما
أحل الله بهم من بأسه الذي لا يرد، وقوله - تعالى -: ﴿وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ
بِالْوَادِ﴾؛ يعني يقطعون الصخر بالوادي قال ابن عباس ينحتونها ويخرقونها، قال ابن
إسحاق: كانوا عربا وكان منزلهم بوادي القرى، وقوله - تعالى -: ﴿وَفِرْعَوْنَ ذِي

﴿١١﴾ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبَلَدِ ﴿١٢﴾ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿١٣﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٤﴾ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٥﴾ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْنَلَّهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٦﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْنَلَّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ﴿١٧﴾

﴿طَغَوْا﴾: تجاوزوا الحد في الظلم.
﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ﴾: أنزل عليهم.
﴿سَوْطَ عَذَابٍ﴾: عذابا شديدا مؤلما دائما. ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾: يرقب أعمالهم ويجازيهم عليها. ﴿ابْنَلَّهُ رَبُّهُ﴾: امتحنه واختبره بالنعم أو النقم. ﴿فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾: فضيقه عليه ولم يبسطه له.

الْأَوْتَادُ، عن ابن عباس: الأوتاد الجنود الذي يشدون له أمره، ويقال: كان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم بها عن أبي رافع قيل لفرعون ذي الأوتاد؛ لأنه ضرب لامراته أربعة أوتاد ثم جعل على ظهرها رحي عظيمة حتى ماتت. وقوله - تعالى -: ﴿الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبَلَدِ﴾ ﴿١١﴾ ﴿فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ﴾ ﴿١٢﴾؛ أي تمردوا وعتوا وعاثوا في الأرض بالفساد، والأذية للناس، ﴿فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ﴾ * فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ؛ أي أنزل عليهم رجزا من السماء وأحل بهم عقوبة لا يردّها عن القوم المجرمين. وقوله - تعالى -: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾، قال ابن عباس: يسمع ويرى يعني يرصد خلقه فيما يعملون ويجازي كلا لسعيه في الدنيا والآخرة، وسيعرض الخلائق كلهم عليه فيحكم فيهم بعدله ويقابل كلا بما يستحقه وهو المنزه عن الظلم والجور، يقول - تعالى - منكرا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله - تعالى - عليه في الرزق ليختبره في ذلك فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له، وليس كذلك بل هو ابتلاء وامتحان كما قال - تعالى -: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَ ۙ شَارِعٍ ۖ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿٥٦﴾، وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة له، قال الله - تعالى -: ﴿كَلَّا﴾؛ أي ليس الأمر كما زعم لا في هذا ولا في هذا، فإن الله يعطي المال من يحب ومن لا

﴿كَلَّا﴾: ردع للإنسان عما قاله في
الحالين. ﴿لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾: لا
تحسنون إليه. ﴿وَلَا تَخْضُوتَ﴾:
لا يحث بعضكم بعضا.
﴿وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ﴾: ميراث

كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا
تَخْضُوتَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿١٨﴾
وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا ﴿١٩﴾

النساء واليتامى. ﴿لَمًّا﴾: شديدا، جمعا بين الحلال والحرام.

يحب، ويضيق على من يحب ومن لا يحب وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في
كل من الحالين إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك وإذا كان فقيرا بأن يصبر، وقوله
- تعالى -: ﴿بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾؛ فيه أمر بالإكرام له، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ
: «خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه
يتيم يساء إليه - ثم قال بإصبعه - أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذا»، وعن أبي سعيد أن
رسول الله ﷺ قال: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة»، وقرن بين أصبعيه الوسطى
والتي تلي الإبهام، ﴿وَلَا تَخْضُوتَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾؛ يعني لا يأمرن بالإحسان
إلى الفقراء والمساكين، ويحث بعضهم على بعض في ذلك، ﴿وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ﴾؛
يعني الميراث، ﴿أَكْلًا لَمًّا﴾؛ أي من أي جهة حصل لهم من حلال أو حرام،
﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾؛ أي كثيرا.

يخبر - تعالى - عما يقع من الأهوال العظيمة فقال - تعالى -: ﴿كَلَّا﴾؛ أي حقا، ﴿إِذَا
دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا﴾؛ أي وطئت ومهدت وسويت الأرض والجبال، وقام الخلائق
من قبورهم لربهم. ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾؛ يعني لفصل القضاء بين خلقه، وذلك بعدما
يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد - صلوات الله وسلامه عليه - بعدما
يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد، فكلهم يقول: لست بصاحب ذاكم
حتى تنتهي النوبة إلى محمد ﷺ فيقول: «أنا لها أنا لها»، فيذهب فيشفع عند الله -
تعالى - في أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله - تعالى - في ذلك وهي أول الشفاعات،
وهي المقام المحمود، فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاء والملائكة

وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾ كَلَّا إِذَا
 دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾ وَجَاءَ رَبُّكَ
 وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾ وَجِئَ يَوْمَئِذٍ
 بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَنْذِكُرُ الْإِنْسَانَ وَآلِي لَهُ
 الذِّكْرَى ﴿٢٣﴾ يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي
 ﴿٢٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا ﴿٢٥﴾ وَلَا

﴿جَمًّا﴾: كثيرا. ﴿دُكَّتِ﴾: دقت جبالهم ومرتفعاتها حتى استوت مع وجه الأرض بالزلازل. ﴿دَكًّا دَكًّا﴾: دكا متتابعة حتى صارت هباء. ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾: ظهر سلطانه وعظمته. ﴿صَفًّا صَفًّا﴾: صفوفًا متتابعة. ﴿وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ﴾: أظهرت للكافرين.

﴿يَنْذِكُرُ﴾: يتنبه وتزول عنه الغفلة. ﴿وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى﴾: من أين له منفعتها؟ هيهات. ﴿قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾: عملت عملا طيبا. ﴿عَذَابُهُ﴾: عذاب الله.

يجيئون بين يديه صفوفًا صفوفًا، وقوله - تعالى -: ﴿وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ﴾، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها»، وقوله - تعالى -: ﴿يَوْمَئِذٍ يَنْذِكُرُ الْإِنْسَانَ﴾؛ أي عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه، ﴿وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى﴾؛ أي وكيف تنفعه الذكرى، أي وكيف تنفعه الذكرى، ﴿يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾؛ يعني يندم على ما كان سلف منه من المعاصي إن كان عاصيا، ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعا، قال الإمام أحمد بن حنبل عن محمد بن عمرة، وكان من أصحاب رسول الله ﷺ قال: «لو أن عبداً خرَّ على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت في طاعة الله لحقره يوم القيامة، ولو أنه رد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. قَالَ اللَّهُ - تعالى -: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا﴾؛ أي ليس أحد أشد عذاباً من تعذيب الله من عصاه»، ﴿وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدًا﴾؛ أي وليس أحد أشد قبضاً ووثقا من الزبانية لمن كفر بربهم ﷻ وهذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين؛ فأما النفس الزكية المطمئنة، وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق، فيقال لها: ﴿يَكَايُنْهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ *

﴿وَلَا يُوثِقُ﴾: لا يشد بالسلاسل والأغلال.
﴿الْمُطْمِئِنَّةُ﴾: المؤمنة.

يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴿٢٦﴾ يَتَأَيَّنُهَا النَّفْسُ
الْمُطْمِئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً
﴿٢٨﴾ فَأَدْخِلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾ وَأَدْخِلِي جَنِّي
﴿٣٠﴾

أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ؛ أي إلى جواره وثوابه، وما أعد لعباده في جنته، ﴿رَاضِيَةً﴾؛ أي في نفسها، ﴿مَّرْضِيَّةً﴾ قدر رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاها، ﴿فَأَدْخِلِي فِي عِبَادِي﴾؛ أي في جملتهم، ﴿وَأَدْخِلِي جَنِّي﴾، وهذا يقال لها عندا الاحتضار وفي يوم القيامة أيضا. عن ابن عباس: يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة ﴿يَتَأَيَّنُهَا النَّفْسُ الْمُطْمِئِنَّةُ﴾ * أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ؛ يعني صاحبك وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنيا، ﴿رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾، والظاهر الأول؛ أي إلى جواره وثوابه. عن سعيد بن جبير قال: قرأت عند النبي ﷺ: ﴿يَتَأَيَّنُهَا النَّفْسُ الْمُطْمِئِنَّةُ﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً؛ فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن هذا لحسن فقال له النبي ﷺ: «أما إن الملك سيقول لك هذا عند الموت»، وروى الحافظ ابن عساكر عن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال لرجل: «قل اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة، تؤمن بقلائك، وترضى بقضائك وتقنع بعطائك، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، واجعلنا من الذين يؤمنون بقلائك وترضى بقضائك، ونقنع بعطائك»، ربنا ولك الحمد حمدا جزيلا مباركا فيه.

اشتملت سورة الفجر على صور من البيان والبدیع؛ مثل:

- ١ - ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾؟ استفهام تقريری.
- ٢ - الشفع والوتر: طباق.
- ٣ - ﴿لَا يَعْذِبُ عَذَابُهُ﴾ - ﴿وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ﴾، «يتذكر - الذكرى» جناس الاشتقاق.
- ٤ - المقابلة: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْنَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ﴾ و«بين» ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْنَلَهُ فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾، فقد قابل بين (أكرم، وأهان)، وبين توسعة الرزق وضيقه.

٥ - الاستعارة الفائقة: ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾؛ شبه العذاب الشديد الذي نزل عليهم بسياط لاذعة تكوي جسد المعذب، واستعمل الصب للإتزال على سبيل الاستعارة التصريحية.

٦ - الالتفات: ﴿كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾؛ فيه الالتفات من ضمير الغائب إلى الخطاب زيادة في التوبيخ والعتاب، والأصل: «بل لا يكرمون».

٧ - ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ الإضافة للتشريف.

٨ - السجع الرصين؛ مثل: ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ ... إلخ.

ما نتعلمه من سورة «الفجر»

١ - أقسم الله ﷻ بضوء الصبح عند مطاردته ظلمة الليل، وبالليالي المباركات العشر من أول ذي الحجة؛ لأنها أيام الاشتغال بأعمال الحج، وهذا قسم عظيم عند ذوي العقول والألباب، وقد أقسم الله ﷻ بهذه الأشياء لما فيها من عجائب، ودلائل تدل على توحيده وربوبيته.

٢ - أن نتعظ بقصص بعض الأمم المكذبين لرسول الله؛ كقوم عاد وثمود، وقوم فرعون بعد أن عرفنا ما حل بهم من العذاب والدمار بسبب طغيانهم.

٤ - الإنسان في هذه الحياة يتلى بالخير والشر، والغنى والفقر، وطبيعة الإنسان أنه يحب المال سواء عن طريق حلال أو حرام، وفي هذا ضياعه وعذابه، فلنحذر عقاب الله، ولنشكره في حالة الغنى، وأن نصبر في حالة الفقر، اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك، الصابرين على بلائك.

٥ - في الآخرة شدائد وأهوال والناس فيها سعداء وأشقياء، وسيكون مآل النفس الشريرة إلى عذاب أليم، ومآل النفس الكريمة إلى الجنة والنعيم المقيم، ولنا في كتاب الله ما يشفي صدورنا ويقوي إيماننا لنسير على الدرب الصحيح من كتاب الله وسنة رسوله الكريم، والآخرة خير وأبقى، ولنصبرن الله من ينصره، ألا بعداً للقوم الظالمين الجبارين في الأرض. والله خير شاهد ووكيل.

سورة البلد

وهي مكية وآياتها عشرون

معاني الكلمات :-

﴿لَا أُقْسِمُ﴾: اللام للتأكيد،
والمعنى أقسم. ﴿بِهَذَا الْبَلَدِ﴾: مكة
المكرمة. ﴿حِلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾: حلال
لك ما تصنع به يومئذ.
﴿وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾: آدم وجميع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿١﴾ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا
الْبَلَدِ ﴿٢﴾ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا
الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿٤﴾ أَيْحَسِبُ أَنْ لَنْ يَفْقَرِ

ذريته. ﴿كَبَدٍ﴾: تعب ومشقة ومكابدة للشدائد.

التفسير

هذا قسم من الله - تعالى - بمكة أم القرى لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها
عن ابن عباس: ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾؛ يعني مكة، ﴿وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ قال: أنت
يا محمد يحل لك أن تقاتل به، وقال الحسن البصري: أحلها الله له ساعة من نهار،
وقد ورد به الحديث المتفق على صحته، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات
والأرض، فهو حرام يحرمه الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره، ولا يختلى خلاه،
وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ
الشاهد الغائب، وفي لفظ آخر، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا: إن الله أذن
لرسوله ولم يأذن لكم، وقوله - تعالى -: ﴿وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾، عن ابن عباس الوالد الذي
يلد وما ولد العاقر الذي لا يولد له. وقال مجاهد: يعني بالوالد آدم وما ولد ولده؛ لأنه
- تعالى - لما أقسم بأم القرى، وهي المساكن أقسم بعده بالساكين؛ وهو آدم أبو البشر
وولده. وقال أبو عمران الجوني: هو إبراهيم وذريته، وقوله - تعالى -: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا
الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾؛ أي منتصباً في بطن أمه، والكبد الاستواء والاستقامة، ومعنى هذا
القول خلقناه سوياً مستقيماً، وعن ابن عباس في كبد، قال في شدة خلق ألم تر إليه،

عَلَيْهِ أَحَدٌ ⑤ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا بُدَّ
 ⑥ أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ⑦ أَلَمْ نَجْعَلْ
 لَهُ عَيْنَيْنِ ⑧ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ⑨
 وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ⑩ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ

﴿أَهْلَكْتُ مَا لَا بُدَّ﴾: كثيرا في
المكرمات تعاضما.

﴿النَّجْدَيْنِ﴾: طريق الخير والشر.

﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾: دخل بشدة،

وجاهد نفسه في أعمال البر.

وذكر مولده ونبات أسنانه. وقال مجاهد: ﴿فِي كَبَدٍ﴾ نطفة ثم عاقبة ثم مضغة، يتكبد في الخلق وهو كقوله - تعالى -: ﴿وَوَضَعْنَاهُ لِلْإِنْسَانِ بِوَلَدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾، ووضعته كرها، وأرضعته كرها، ومعيشته كره، فهو يكابد ذلك، وقال سعيد بن جبيرة: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ في شدة وطلب معيشة، وقال عكرمة في شدة وطول، وقال قتادة: في مشقة، واختار ابن جرير أن المراد بذلك مكابدة الأمور ومشاقها، وقوله - تعالى -: ﴿أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ﴾، قال الحسن البصري: يأخذ ماله، وقال قتادة: ابن آدم يظن أن لن يسئل عن هذا المال من أين اكتسبه، وأين أنفقه، وقوله - تعالى -: ﴿يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا بُدَّ﴾؛ أي يقول ابن آدم أنفقت ما لا لبدا؛ أي كثيرا، ﴿أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾، قال مجاهد: أي أيحسب أن لم يره الله ^{عز وجل}، وقوله - تعالى -: ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ﴾؛ أي يبصر بهما، ﴿وَلِسَانًا﴾؛ أي ينطق به فيعبر عما في ضميره. ﴿وَشَفَتَيْنِ﴾ يستعين بهما على الكلام، وأكل الطعام، وجمالا لوجهه وفمه، عن مكحول قال: قال النبي ^{صلى الله عليه وسلم} يقول الله - تعالى -: «يا ابن آدم قد أنعمت عليك نعمًا عظاما لا تحصي عددها، ولا تطيق شكرها، وإن مما أنعمت عليك، أن جعلت لك عينين تنظر بهما، وجعلت لهما غطاء فانظر بعينيك إلى ما أحلت لك، وإن رأيت ما حرمت عليك فأطبق عليهما غطاءهما، وجعلت لك لسانا، وجعلت له غلافا، فانطق بما أمرتك، وأحلت لك، فإن عرض عليك ما حرمت عليك فأغلق عليك لسانك، وجعلت لك فرجا، وجعلت لك سترا فأصحب بفرجك ما أحلت لك، فإن عرض عليك ما حرمت عليك فأرخ عليك سترك، ابن آدم، إنك لا

﴿فَكَ رَقَبَةً﴾: تخليصها من الرق والعبودية. ﴿ذِي مَسْغَبَةٍ﴾: مجاعة. ﴿يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ﴾: قرابة في النسب. ﴿مُتْرَبَةً﴾: فاقة شديدة لصق منها بالتراب.

﴿١١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكَ رَقَبَةً ﴿١٣﴾ أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ أَوْ مُسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا

تحتمل سخطي ولا تطيق انتقامي.

﴿وَهَدَيْتُهُ النَّجْدَيْنِ﴾ الطريقين، وعن ابن مسعود قال: الخير والشر. وعن ابن عباس: ﴿النَّجْدَيْنِ﴾ الشدين، والصواب القول الأول.
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «هما نجدان فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير». ﴿فَلَا أَقْنَحَمَ الْعَقَبَةُ﴾؛ أي دخل، ﴿الْعَقَبَةُ﴾، قال ابن عباس: جبل في جهنم، وقال قتادة: إنها عقبة فحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله تعالى، وقال قتادة: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ﴾، ثم أخبر - تعالى - عن اقتحامها، فقال: ﴿فَكَ رَقَبَةً * أَوْ إِطْعَمٌ﴾، وقال ابن زيد: ﴿فَلَا أَقْنَحَمَ الْعَقَبَةُ﴾؛ أي أفلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخير، ثم بينها فقال - تعالى -: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكَ رَقَبَةً * أَوْ إِطْعَمٌ﴾ قرئ فك رقة بالإضافة، وقرئ على أنه فعل وفيه ضمير الفاعل، والرقبة مفعول به، والمعنى متقارب. عن سعيد بن مرجانة: أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «من أعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل إرب - أي عضوا - منها إرباً منه من النار حتى إنه ليعتق باليد اليد، وبالرجل الرجل، وبالفرج الفرج»، فقال علي بن الحسين أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد: نعم، فقال علي بن الحسين لغلام له: أقره غلامانه ادع «مطرفاً»، فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. رواه البخاري ومسلم.
وعن عمرو بن عبسة أنه حدثهم أن النبي ﷺ قال: «من بنى مسجداً ليذكر الله فيه بنى له بيتاً في الجنة، ومن أعتق نفساً مسلمة كانت فديته من جهنم، ومن شاب شية في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة». عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «من

بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾ أُولَئِكَ أَصْحَابُ
الْمِثْمَنَةِ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ
الْمَشْئَمَةِ ﴿١٩﴾ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ﴿٢٠﴾

﴿أَصْحَابُ الْمِثْمَنَةِ﴾: السعداء، من
اليمن وهو البركة، أو ناحية
اليمن.

﴿أَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ﴾: الشؤم، أو
ناحية الشمال.

﴿نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ﴾: مطبقة مغلقة أبوابها.

ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة بفضل
رحمته إياهم، ومن شاب شبية في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى
بسهم في سبيل الله بلغ به العدو أصاب أو أخطأ كان له عتق رقبة، ومن اعتق رقبة
مؤمنة اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، ومن أنفق زوجين في سبيل الله فإن
للجنة ثمانية أبواب يدخله الله من أي باب شاء منها، وقوله - تعالى - : ﴿أَوْ إِطْعَمٌ فِي
يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ﴾، قال ابن عباس: ذي مجاعة، والسغب هو الجوع، وقال النخعي في
يوم الطعام فيه عزيز، وقال قتادة: في يوم مشتهى فيه الطعام، وقوله - تعالى - :
﴿يَتِيمًا﴾؛ أي أطعم في هذا اليوم يتيما، ﴿ذَا مَقْرَبَةٍ﴾؛ أي ذا قرابة منه، عن سلمان بن
عامر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي
الرحم اثنتان، صدقة وصلة»، وقوله - تعالى - : ﴿أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾؛ أي فقيرا معدما
مدقعا لاصقا بالتراب، وقال عكرمة: هو الفقير المديون المحتاج، وقال ابن عباس: هو ذو
العيال، وكل هذه قرية المعنى، وقوله - تعالى - : ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾؛ أي ثم
هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة مؤمن بقلبه محتسب ثواب ذلك عند الله ﷻ
كما قال - تعالى - : ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ
سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا﴾، وقوله - تعالى - : ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾؛ أي كان من
المؤمنين العاملين صالحا المتواصين بالصبر على أذى الناس، وعلى الرحمة بهم كما جاء
في الحديث: «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في
السماء»، وفي الحديث الآخر: «لا يرحم الله من لا يرحم الناس».

عن عبدالله بن عمرو قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا، وقوله - تعالى -: ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾؛ أي المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين، ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمِ﴾؛ أي أصحاب الشمال، ﴿عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ﴾؛ أي مطبقة عليهم فلا محيد لهم عنها، ولا خروج لهم منها، قال السدي: ﴿مُؤَصَّدَةٌ﴾؛ أي مطبقة، وقال ابن عباس: مغلقة الأبواب، وقال مجاهد: أصد الباب؛ أي أغلقه، وقال قتادة: ﴿مُؤَصَّدَةٌ﴾ مطبقة فلا ضوء فيها، ولا فرج، ولا خروج منها آخر الأبد، وقال أبو عمران الجوني: إذا كان يوم القيامة أمر الله لكل جبار وكل شيطان وكل من كان يخاف الناس في الدنيا شره فأوثقوا بالحديد، ثم أمر بهم إلى جهنم، ثم أوصدوها عليهم؛ أي أطبقوها، قال: فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدا، ولا والله لا ينظرون فيها إلى أديم سماء أبدا، ولا والله لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبدا، ولا والله لا يذقون فيها بارد شراب أبدا. رواه ابن أبي حاتم. ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾، اللهم أجرا من النار، ومن عذاب النار، واكتبنا مع الشاهدين.

بالسورة الكريمة «البلد» صور من البيان والبديع هي:

- ١ - ﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾؛ أي أقسم بهذا البلد، ولا لتأكيد القسم.
- ٢ - ﴿وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾ فكل من الوالد والولد مشتق من الولادة، ويسمى جناس الاشتقاق.
- ٣ - ﴿أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ﴾؟ ومثله ﴿أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾؟ الاستفهام الإنكاري، الغرض منه التوبيخ.
- ٤ - ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ﴾؟ الاستفهام للتقرير والتذكير بالنعمة.
- ٥ - ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ﴾؟ الاستفهام للتهويل والتعظيم؛ لأن الغرض تعظيم شأنها.
- ٦ - ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾؛ أي طريق الخير والشر، وأصل النجد: الطريق المرتفع، استعير كل منهما لسلوك طريق السعادة، وسلوك طريق الشقاوة.
- ٧ - ﴿فَلَا أَقْنَحَمَ الْعَقَبَةُ﴾ استعارة تبعية في الفعل ﴿أَقْنَحَمَ الْعَقَبَةُ﴾؛ لأن أصل العقبة

الطريق الوعر في الجبل، واستعيرت هنا للأعمال الصالحة؛ لأنها تصعب وتشق على النفوس.

٨ - «مقربة، ومتربة» جناس ناقص.

٩ - ﴿أَزَلَيْكَ أَخْطَبُ الْمَيِّمَةِ﴾، و﴿هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ مقابلة لطيفة.

١٠ - مراعاة القواصل ورءوس الآيات؛ مثل: ﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ * وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ * لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾، ومثل: ﴿عَيْنَيْنِ * وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ﴾، والمحسنات البديعية تكسب الكلام جرسا موسيقيا جميلا يزيده قوة، وإيقاعا في النفس.

ما نتعلمه من سورة «البلد»

١ - هذه السورة الكريمة أهدافها تثبيت العقيدة والإيمان، والتركيز على الإيمان بالحساب والجزاء، والتمييز بين الأبرار والفجار.

٢ - أقسم الله ﷻ بالبلد الحرام، الذي هو سكن النبي - عليه الصلاة والسلام - تعظيما لشأنه، وتكريما لمقامه الرفيع عند ربه، ولفتا لأنظار الكفار إلى أن إيذاء الرسول في البلد الأمين من أكبر الكبائر عند الله.

٣ - بعض كفار مكة اغتروا بقوتهم، فعاندوا الحق، وكذبوا رسول الله ﷺ، وأنفقوا أموالهم في المباهاة والمفاخرة ظنا منهم أن إنفاق الأموال يدفع عنهم عذاب الله، وقد ردت عليهم الآيات بالحجة القاطعة والبرهان الساطع.

٤ - في القيامة أهوال وشدائد ومصاعب ومتاعب وعقبات لا يستطيع أحد أن يقطعها ويجتازها إلا بالإيمان الصادق، والعمل الصالح.

٥ - فرق الله بين المؤمنين والكفار في ذلك اليوم العصيب، وبينت السورة مآل السعداء ومآل الأشقياء في دار الجزاء.

٦ - علينا أن نثبت عقيدة الإيمان في قلوبنا وعقولنا، ونذكر أن مكة بلد الله الحرام فلا قتال فيها حتى تقوم الساعة، وأن نحذر من عقاب الله، وأن نعمل عملا صالحا يقربنا إليه، اللهم آمين.

سورة الشمس

نزلت بمكة، وآياتها ١٥ آية

معاني الكلمات: -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴿١﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ﴿٢﴾
 وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ﴿٣﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ﴿٤﴾
 وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ﴿٥﴾ وَالْأَرْضِ

﴿وَضُحَاهَا﴾: ضوئها إذا أشرقت.
 ﴿تَلَّهَا﴾: تبعها في الإضاءة بعد
 غروبها. ﴿جَلَّهَا﴾: أظهر الشمس
 للرائين. ﴿يَغْشَاهَا﴾: يغطيها حين
 تغيب فتظلم الآفاق. ﴿وَالسَّمَاءِ﴾:
 الكون الذي فيه الشمس والقمر وسائر الكواكب. ﴿وَمَا بَنَاهَا﴾: والذي بناها وهو الله تعالى.

التفسير

﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾؛ أي أقسم بالشمس وضوئها الساطع إذا أنار الكون، وبدد الظلام،
 ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا﴾؛ أي وأقسم بالقمر إذا سطع مضيئاً، وتبع الشمس طالعاً بعد
 غروبها، ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا﴾، قال ابن عباس: يتلو النهار، قال ابن زيد: هو يتلوها في
 النصف الأول من الشهر، ثم هي تتلوه وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر،
 وحكمة القسم بالشمس: أن العالم في وقت غيبة الشمس عنهم كالأموات، فإذا ظهر
 الصبح وبزغت الشمس دبت فيهم الحياة، وصار الأموات أحياء فانتشروا لأعمالهم
 وقت الضحوة، وهذه الحالة تشبه أحوال القيامة، ووقت الضحى يشبه استقرار أهل
 الجنة فيها، والشمس والقمر مخلوقان لمصالح البشر، والقسم بهما للتنبيه على ما فيهما
 من المنافع العظيمة، ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا﴾؛ إذا غشيها النهار، قال ابن جرير: والنهار إذا
 جلا الظلمة لدلالة الكلام عليه. ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا﴾؛ أي البسيطة. وأما ابن جرير
 فاختار عود الضمير في ذلك على الشمس لجريان ذكرها، وقالوا في قوله - تعالى -:
 ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا﴾؛ يعني إذا يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق، وقوله - تعالى -:
 ﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا﴾، يحتمل أن تكون «ما» هاهنا مصدرية (بمعنى والسماء وبنائها)،

وَمَا طَحَّنَهَا ﴿٦﴾ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّيْنَاهَا ﴿٧﴾
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ
زَكَّيْنَاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّيْنَاهَا ﴿١٠﴾

﴿طَحَّنَهَا﴾: بسطها ومهدها.
﴿سَوَّيْنَاهَا﴾: خلقها في أحسن
صورة، وعدل أعضائها ومنحها
قواها. ﴿فَأَلْهَمَهَا﴾: أعلمها
وأشعرها. ﴿فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾:

معصيتها وطاعتها، وخيرها وشرها. ﴿أَفْلَحَ﴾: فاز بالجنة، وظفر بالمحبوب. ﴿مَنْ زَكَّيْنَاهَا﴾:
طهرها وأتمها بالتقوى. ﴿خَابَ﴾: خسر. ﴿دَسَّيْنَاهَا﴾: أفسدها بالمعصية، وأخملها بالفجور.

وهو قول قتادة، ويحتمل أن تكون بمعنى «مَنْ»؛ يعني السماء وبانيها، وهو قول
مجاهد، وكلاهما متلازم، والبناء هو الرفع؛ كقوله - تعالى -: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ -
أَي بَقْوَةٍ - وَإِنَّا لَمُوْسِعُونَ * وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُنْهَدُونَ﴾، وهكذا قوله - تعالى -:
﴿وَالْأَرْضَ وَمَا طَحَّنَاهَا﴾ قال ابن عباس: أي خلق فيها، وابن زيد قال: ﴿طَحَّنَاهَا﴾ بسطها،
وقوله - تعالى -: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّيْنَاهَا﴾؛ أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة؛
كما قال - تعالى -: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾، وقال رسول الله ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه
يهودانه أو ينصرانه، أو يمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من
جدعاء»، وفي صحيح مسلم عن رسول الله ﷺ قال: «يقول الله ﷻ: إني خلقت
عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم - أي حولتهم - عن دينهم»، وقوله - تعالى -:
﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾؛ أي فأرشدها إلى فجورها وتقواها؛ أي بين لها ذلك
وهداها إلى ما قدر لها، قال ابن عباس: بين لها طريق الخير والشر، وقال سعيد بن
جبير: ألهمها الخير والشر، وقال ابن زيد: جعل فيها فجورها وتقواها، وقوله - تعالى -:
﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّيْنَاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّيْنَاهَا﴾ يحتمل أن يكون المعنى: قد أفلح من
زكى نفسه بطاعة الله؛ كما قال قتادة، وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل ويروى
نحوه عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، وكقوله - تعالى -: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾
﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٥﴾، ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّيْنَاهَا﴾؛ أي دسستها؛ أي أخملها

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَنَهَا ﴿١١﴾ إِذِ انْبَعَثَ
أَشْقَاهَا ﴿١٢﴾ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ

﴿ثَمُودُ﴾: قبيلة من العرب
القدامى. ﴿بِطَغْوَنَهَا﴾:
بطغيانها ومجاوزتها الحد في
العصيان. ﴿انْبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾: قام
مسرعا يعقر الناقة «قدار بن سالف». ﴿رَسُولُ اللَّهِ﴾: صالح العليل. ﴿نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا﴾:

ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله ﷻ، وقد
يحتمل أن يكون المعنى: قد أفلح من زكى الله نفسه، وقد خاب من دسى الله نفسه؛ كما
قال العوفي عن ابن عباس، وعنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في قوله ﷻ: ﴿قَدْ
أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾: «أفلحت نفس زكاهها الله ﷻ»، وعن ابن عباس قال: كان رسول
الله ﷺ إذا مر بهذه الآية: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾، وقف ثم
قال: اللَّهُمَّ آت نفسي تقواها، أنت وليها ومولاها، وخير من زكاهها، وعن أبي هريرة
قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والهدم
والجبن والبخل وعذاب القبر، اللَّهُمَّ آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاهها،
أنت وليها ومولاها، اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع،
وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها، قال زيد: كان رسول الله ﷺ يعلمناهن ونحن
نعلمكموهن. رواه مسلم.

يخبرنا الله - تعالى - عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان
والبغي قال قتادة: فأعقبهم ذلك تكذيبا في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم عليه الصلاة
والسلام من الهدى واليقين. ﴿إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾: أي أشقى القبيلة وهو «قدار بن
سالف» عاقر الناقة، وهو أحيمر ثمود، وهو الذي قال الله - تعالى -: ﴿فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ
فَتَعَاطَى فَقَرَ﴾ الآية، وكان هذا الرجل عزيزا فيهم شريفا في قومه نسيبا رئيسا مطاعا،
عن عبدالله بن زمعة قال: خطب رسول الله ﷺ فذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال:
﴿إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾، انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة،
وعن عماد بن ياسر قال: قال رسول الله ﷺ لعلي: «لا أحدثك بأشقى الناس»، قال:

وَسُقِّيَهَا ﴿١٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا
فَدَمَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا
﴿١٤﴾ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ﴿١٥﴾

احذروا عقرها، ونصيبها من الماء.
﴿فَكَذَّبُوهُ﴾: فذبحوها.
﴿فَدَمَدَمَ﴾: فأهلكهم الله
بصاعقة دمرت بيوتهم، والدمدمة
هلاك باستئصال؛ أي دمرهم عن

آخرهم. ﴿بِذُنُوبِهِمْ﴾: بتكذيبهم رسولهم، وعقرهم الناقة. ﴿فَسَوَّاهَا﴾: جعل الهلاك سواء
بينهم، فلم يفلت منهم أحد، وهم قبيلة «ثمود». ﴿عُقْبَاهَا﴾: عاقبة هذه العقوبة، لا يبالي الله
عاقبة أعماله؛ كما يبالي الناس؛ لأنه حر التصرف في ملكه.

بلى، قال: «رجلان أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذا -
يعني قرنه - حتى تبطل منه هذه» يعني لحيته. وقوله - تعالى -: ﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ﴾؛
يعني صالحاً عليه السلام. ﴿نَاقَةَ اللَّهِ﴾؛ أي احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء، ﴿وَسُقِّيَهَا﴾؛
أي لا تعتدوا عليها في سقياها فإن لها شرب يوم، ولكم شرب يوم معلوم، قال الله -
تعالى -: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا﴾؛ أي كذبوه فيما جاء به فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة
التي أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم، ﴿فَدَمَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ
بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا﴾؛ أي غضب عليهم فدمر عليهم ﴿فَسَوَّاهَا﴾؛ أي فجعل العقوبة
نازلة عليهم على السواء. قال قتادة: بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه
صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأثناهم، فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم
بذنوبهم فسواها. وقوله - تعالى -: ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾ قال ابن عباس: لا يخاف الله
من أحد تبعة، وقال السدي: ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾؛ أي لم يخف لذي عقرها عاقبة ما
صنع، والقول الأول أولى؛ لدلالة السياق عليه، والله أعلم.

اشتملت السورة الكريمة «الشمس» على صور من البيان والبديع؛ مثل:

- ١ - الطباق بين: (الشمس والقمر)، (الليل والنهار)، وبين ﴿فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾.
- ٢ - المقابلة بين ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ وبين ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ وبين ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ﴾

زَكَّنَهَا ﴿١﴾ وَبَيْنَ ﴿٢﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَمَّسَهَا ﴿٣﴾.

٣ - ﴿نَاقَةَ اللَّهِ﴾ الإضافة للتكريم والتشريف، نسبت إلى الله تشريفا لأنها خرجت من حجر أصم معجزة لصالح عليه السلام.

٤ - ﴿قَدَمَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ يَذِئِبُهُمْ﴾ فإن التعبير بالدمدمة يدل على هول العذاب والدمدمة: هلاك باستئصال فلم يفلت منهم أحد، وهذا يفيد التهويل والتفطيع.

٥ - السجع المرصع مراعاة للفواصل ورعوس الآيات: «ضحأها - تلاها - جلاها - يغشأها - بناها - طحاها - سواها - تقواها - زكاها - دساها».

ما نتعلمه من سورة «الشمس» الكريمة

١ - أقسم الله تعالى بمخلوقاته الدالة على عظمته وقدرته، وهي الشمس والقمر وضياؤهما، والنهار والليل وسائر ما في الكون من كواكب، والنفوس التي خلقها في أحسن صورة، ومنحها العقول التي تميز الخير من الشر، يقسم - سبحانه - أن المفلح الناجي من عقاب الله، هو من طهر نفسه بالطاعات، وأن الخاسر من أفسدها بالسيئات والمعاصي.

٢ - ثمود قبيلة من قبائل العرب الأولين كانت تعيش بشمال الجزيرة العربية، فبعث الله لهدايتهم نبيا منهم؛ وهو صالح عليه السلام، ولما طلب منه قومه أن يأتيهم بدليل يدل على صدقة، قال لهم: هذه الناقة: هي البينة الدالة على أنني نبي مرسل لهدايتكم من عند الله، فاجعلوا لها نصيبا من الماء تشربه في وقت معلوم، ولكم أنتم نصيب آخر منه، واحذروا أن تمسوها بسوء، فيأخذكم عذاب أليم.

٣ - قوم «صالح» لم يصدقوه وخالفوه، وترصدوا الناقة، وأسرع إليها أشقاها «قذار» فذبحها، فأهلكهم الله جميعا بعصيانهم وذنوبهم.

٤ - أهلك الله أهل «ثمود» بسبب إجرامهم وطغيانهم واستأصلهم عن آخرهم، ولم يفلت منهم صغير ولا كبير ولا غني ولا فقير، ولا يخاف الله عاقبة إهلاكهم وتدميرهم؛ كما يخاف الرءوساء والملوك عاقبة ما يفعلون؛ لأنه - تعالى - ﴿يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾.

- ٥ - ما زالت قرى ثمود، آثارها باقية بعد أن أهلكهم الله - تعالى -، وحين يمر بها المسافر يسرع الخطى خشية أن يقع عليه العذاب كما وقع لآل «ثمود».
- ٦ - علينا أن نتعظ بما حدث لقوم «ثمود» وأن نطيع الله ورسوله الكريم فيما أمرنا الله به، ونهانا عنه، عسى الله أن يتوب على العصاة والمذنبين من أمة محمد - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

* * * * *

سورة الليل

نزلت بمكة وآياتها ٢١ آية

معاني الكلمات: -

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾: يغطي الأشياء
بظلمته «قسم». ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَافَى﴾:
ظهر ووضح.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴿١﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَافَى ﴿٢﴾

أسباب النزول

عن ابن عباس: أن رجلا كانت له نخلة فرعها في دار رجل فقير ذي عيال، وكان الرجل إذا جاء ودخل الدار، فصعد النخلة ليأخذ منها التمر، فرمى سقطت التمرة فيأخذها صبيان الفقير، فينزل الرجل من نخله حتى يأخذ التمرة من أيديهم، فإن وجدها في فم أحدهم أدخل أصبعه حتى يخرج التمرة من فيه، فشكا الرجل ذلك إلى النبي ﷺ، وأخبره بما يلقي من صاحب النخلة، فقال له النبي ﷺ: «اذهب، ولقي صاحب النخلة، وقال: تعطيني نخلتك المائلة التي فرعها في دار فلان، ولك بها نخلة في الجنة» فقال له الرجل - لقد أعطيت - وإن لي نخلا كثيرا وما فيها نخلة أعجب إلى ثمرة منها، ثم ذهب الرجل فلقي رجلًا كان يسمع الكلام من رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أتعطيني ما أعطيت الرجل نخلة في الجنة إن أنا أخذتها، قال: نعم، فذهب الرجل فلقي صاحب النخلة فساومها منه، فقال له: أشعرت أن مُحَمَّدًا أعطاني بها نخلة في الجنة؟ فقلت: يعجبني ثمرها، فقال له الآخر: أتريد بيعها؟ قال: لا إلا أن أعطي بها مالا أظنه أعطي قال: فما مناك؟ قال: أربعون نخلة؟ قال له الرجل: لقد جئت بعظيم تطلب بنخلتك المائلة أربعين نخلة؟ ثم سكت عنه، فقال له: أنا أعطيك أربعين نخلة، فقال له: أشهد لي إن كنت صادقًا، فمر ناس فدعاهم فأشهد له بأربعين نخلة، ثم ذهب إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن النخلة قد صارت في ملكي فهي لك، فذهب رسول الله ﷺ إلى صاحب الدار فقال: إن النخلة لك ولعيالك فأنزل

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٣﴾ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى
﴿١﴾ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ
بِالْحُسْنَى ﴿٦﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ

﴿لَشَتَّى﴾: لمختلف في الجزاء.
﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾: بالملة الحسنی
وهي الإسلام. ﴿فَسَنِيَرُهُ﴾
لِلْيُسْرَى: فسنوقه ونهيئه
لدخول الجنة لينعم بالراحة.

اللَّهُ - تبارك وتعالى - ﴿وَأَلِيلَ إِذَا يَغْشَى * وَالنَّهَارَ إِذَا تَجَلَّى * وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى * إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾.

عن ابن إسحاق عن عبد الله: أن أبا بكر اشترى بلالا من بني أمية بن خلف بيرة وعشر أواق من ذهب فأعتقه، فأنزل الله - تعالى -: ﴿وَأَلِيلَ إِذَا يَغْشَى﴾ إلى قوله ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار»، قالوا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» ثم قرأ ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى﴾. وعن عامر بن عبد الله، عن بعض أهله قال أبو قحافة لابنه أبي بكر: يا بني، أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجلا جلدة يمنعونك ويقومون دونك، فقال أبو بكر: يا أبت إنني إنما أريد ما أريد، قال فتحدث: ما نزل هؤلاء الآيات إلا فيه وفيما قاله أبوه: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ إلى آخر السورة.

التفسير

﴿وَأَلِيلَ إِذَا يَغْشَى﴾: أقسم بالليل إذا غطى بظلمته الكون وستر بشبحة الوجود، ﴿وَالنَّهَارَ إِذَا تَجَلَّى﴾: أي وأقسم بالنهار إذا تجلى وانكشف وأنار العالم وأضاء الكون، أقسم - تعالى - بالليل؛ لأنه سكن لكافة الخلق، يأوي فيه الإنسان والحيوان إلى مأواه، ويسكن عن الاضطراب والحركة، ثم أقسم بالنهار؛ لأن فيه حركة الخلق وسعيهم إلى اكتساب الرزق والحكمة في هذا القسم ما في تعاقب الليل والنهار من مصالح لا تحصى، فإنه لو كان العمر كله ليلا لتعذر المعاش، ولو كان كله نهارا لما سكن الإنسان إلى الراحة، ولاختلت مصالح البشر، ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾: كقوله - تعالى -: ﴿وَمِنْ كُلِّ

﴿فَسَنِّيْسِرُوْا لِلْعَسْرَى﴾: فسنيهيه لدخول النار.

﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ﴾: ما يدفع العذاب عنه. ﴿تَرَدَّى﴾: هلك أو سقط في النار. ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾: الدلالة

يَخِلْ وَاسْتَغْنَى ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَى ﴿٩﴾
فَسَنِّيْسِرُوْا لِلْعَسْرَى ﴿١٠﴾ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا
تَرَدَّى ﴿١١﴾ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ﴿١٢﴾ وَإِنَّ لَنَا

شَيْءٌ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان المقسم عليه أيضًا متضادًا، ولهذا قال - تعالى -: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾؛ أي أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضًا ومتخالفة فمن فاعل خيرا، ومن فاعل شرا، قال الله - تعالى -: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾؛ أي أعطى ما أمر بإخراجه واتقى الله في أموره. ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾؛ أي بالمجازاة على ذلك، ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ قال الضحاك: أي بلا إله إلا الله، وعن عكرمة: ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾؛ أي بما أنعم الله عليه. وعن زيد بن أسلم: ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ قال الصلاة والزكاة والصوم وقال مرة: وصدقة الفطر، وعن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله ﷺ عن الحسنى قال: ﴿بِالْحُسْنَى﴾ الجنة.

وقوله - تعالى -: ﴿فَسَنِّيْسِرُوْا لِلْعَسْرَى﴾ قال ابن عباس: يعني للخير، وقال زيد بن أسلم يعني الجنة، وقال بعض السلف: من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها، ولهذا قال - تعالى -: ﴿وَأَمَّا مَنْ يَخِلْ﴾؛ أي بما عنده، ﴿وَاسْتَغْنَى﴾؛ أي بخل بماله واستغنى عن ربه ﷻ: ﴿وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى﴾؛ أي بالجزاء في الآخرة، ﴿فَسَنِّيْسِرُوْا لِلْعَسْرَى﴾؛ أي لطريق الشر كما قال - تعالى -: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْعَادَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾؛ أي الله ﷻ يجازي من قصد الخير بالتوفيق له، ومن قصد الشر بالخذلان، وكل ذلك بقدر مقدر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله ﷺ في بقيع الغرقد في جنازة فقال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة، ومقعده من النار» فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»، ثم قرأ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنِّيْسِرُوْا لِلْعَسْرَى * وَأَمَّا مَنْ يَخِلْ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنِّيْسِرُوْا لِلْعَسْرَى﴾؛ أي أن أهل

لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴿١٣﴾ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ﴿١٤﴾
لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾ الَّذِي كَذَّبَ
وَتَوَلَّى ﴿١٦﴾ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتَقَى ﴿١٧﴾ الَّذِي

عَلَى الْحَقِّ، أَوْ بَيَان طَرِيقِهِ.
﴿نَارًا تَلَظَّى﴾: تَتَلَهَّبُ وَتَتَوَقَّدُ. لَا
﴿يَصْلَاهَا﴾: لَا يَدْخُلُهَا أَوْ لَا
يُقَاسِي حَرَّهَا. ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا﴾
سَيَبْعِدُ عَنْهَا.

السَّعَادَةِ فَيَسْرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاءِ فَيَسْرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ، عَنْ
بَشِيرِ بْنِ كَعْبٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ: سَأَلَ غُلَامَانِ شَابَانَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُنْعَمِلُ
فِيمَا جَفَتْ بِهِ الْأَقْلَامُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ أَوْ فِي شَيْءٍ يَسْتَأْنَفُ؟ فَقَالَ: «بَلْ فِيمَا جَفَتْ
بِهِ الْأَقْلَامُ، وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ»، قَالَا: فَفِيمَ الْعَمَلِ إِذَا؟ قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلُّ عَامِلٍ مِيسِرٍ
لِعَمَلِهِ الَّذِي خُلِقَ لَهُ» قَالَا: نَجِدُ وَنَعْمَلُ. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«مَا مِنْ يَوْمٍ غَرَبَتْ فِيهِ شَمْسُهُ إِلَّا وَبِجَنبَتَيْهَا مَلَكَانِ يَنَادِيَانِ يَسْمَعُهُمَا خَلْقُ اللَّهِ كُلُّهُمْ
إِلَّا الثَّقَلَيْنِ: اللَّهُمَّ اعْطِ مَنْفَقًا خَلْفَاءَ، وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا»، وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْقُرْآنَ:
﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ
بِالْحُسْنَى * فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى﴾، قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حِينَمَا اشْتَرَى بِلَالًا مِنْ أُمَيَّةَ بْنِ خُلْفٍ وَأَعْتَقَهُ لَوَجْهَ اللَّهِ - تَعَالَى -، أَوْ حِينَمَا قَالَ لَهُ أَبُوهُ:
أَيُّ بَنِي تَعْتَقُ أَنَا ضَعْفَاءُ فَلَوْ أَنَّكَ تَعْتَقُ رَجُلًا جَلْدَاءَ يَقُومُونَ مَعَكَ وَيَمْنَعُونَكَ
وَيُدْفَعُونَ عَنْكَ، قَالَ: أَيُّ أَبْتَ إِذَا أَرِيدَ مَا عِنْدَ اللَّهِ، فَنَزَلَتْ الْآيَةُ، ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى *
وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ الْآيَاتِ.

وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ: أَيُّ إِذَا مَاتَ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمٍ: إِذَا تَرَدَّى فِي النَّارِ. قَالَ قَتَادَةُ: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لِلْهُدَى﴾؛ أَيُّ نَبِيْنِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَقَالَ
غَيْرُهُ: مَنْ سَلَكَ طَرِيقَ الْهُدَى وَصَلَ إِلَى اللَّهِ، وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾؛
أَيُّ الْجَمِيعِ مَلَكْنَا وَأَنَا الْمَتَصَرِّفُ فِيهِمَا، وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ قَالَ
مُجَاهِدٌ: أَيُّ تَوَهَّجَ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ وَيَقُولُ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنْ أَهْوَنَ أَهْلَ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ تَوَضَّعَ فِي

﴿يَتَزَكَّى﴾: يتطهر به من الذنوب.
﴿تُجْزَى﴾: تكافأ.

يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿١٨﴾ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ
نِعْمَةٍ تُجْزَى ﴿١٩﴾ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى
﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴿٢١﴾

أحمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه»، وعنه أيضًا قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه؛ كما يغلي الرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا». وقوله - تعالى -: ﴿لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى﴾؛ أي لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى، ثم فسرهُ فقال: ﴿الَّذِي كَذَبَ وَتَوَلَّى﴾؛ ﴿كَذَّبَ﴾؛ أي بقلبه، ﴿وَتَوَلَّى﴾؛ أي عن العمل بجوارحه وأركانها، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل النار إلا شقي» قيل: ومن الشقي قال: «الذي لا يعمل بطاعة، ولا يترك لله معصية»، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى» قالوا: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى»، وقوله - تعالى -: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتَقَى﴾؛ أي وسيزحزح عن النار اتقى النقي الأتقى، ثم فسرهُ بقوله: ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾؛ أي يصرف ماله في طاعة ربه ليزكي ماله ونفسه وما وهبه الله من دين ودنيا، ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى﴾، وليس بذله ماله في مكافأة من أسدى إليه معروفا فهو يعطي في مقابلة ذلك، وإنما دفعه ذلك، ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾؛ أي طمعا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات؛ قال الله - تعالى -: ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾؛ أي ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات، وقد أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله ﷺ فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها، ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل، والآية

لفظها لفظ العموم، فهي تشمل الأمة كلها، ولا شك أن أبا بكر داخل فيها، قال المفسرون: نزلت الآيات في حق أبي بكر الصديق، حين اشترى بلالا وأعتقه في سبيل الله فقال المشركون: إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده، فنزلت ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾؛ أي ليس له غاية إلا مرضاة الله، ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾؛ أي ولسوف يعطيه الله في الآخرة ما يرضيه، وهو وعد كريم من رب رحيم.

بالسورة الكريمة وجوه من البيان والبديع؛ مثل

- ١ - «الأشقى، والأتقى»، «واليسرى، والعسرى» طباق.
- ٢ - ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ وبين ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى﴾ مقابلة لطيفة.
- ٣ - ﴿فَسَيُجْزَى لِلْعُسْرَى﴾ جناس الاشتقاق؛ لأن اليسرى من التيسير فبينهما مجانسة.
- ٤ - ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ حذف المفعول للتعميم ليذهب ذهن السامع كل مذهب.
- ٥ - «الأشقى - الأتقى» السجع الرصين غير المتكلف دليل على إعجاز القرآن الكريم، وأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

ما نتعلمه من السورة الكريمة

- ١ - كان بلال بن رباح عبدا مملوكا لأمية بن خلف، وكان يعذبه لإسلامه ويخرجه إذا حميت الشمس فيطرحه على ظهره يبطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت، أو تكفر بمحمد!! فيقول وهو في تلك الحالة: «أحد أحد»، فمر به أبو بكر الصديق، وهم يصنعون به ذلك، فقال لأمية: ألا تتقي الله في هذا المسكين!! فقال له: أنت أفسدته علي فأنقذه مما ترى، فاشتراه أبو بكر منه واعتقه في سبيل الله، فقال المشركون: إنما اعتقه ليد كانت له عنده، فنزلت: ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدُكَ مِنْ نِعْمَةٍ مُجَزَّئَةٍ * إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى * وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾.
- ٢ - الحكمة في هذا القسم ما في تعاقب الليل والنهار من مصالح لا تعد ولا تحصى،

فإنه لو كان العمر كله ليلاً؛ لتعذر المعاش، ولو كان نهاراً لما سكن الإنسان إلى الراحة، ولاختلت مصالح البشر.

٣ - إن عمل الإنسان في الحياة مختلف فمنهم الطائع، ومنهم العاصي، ومنهم المحسن، ومنهم المسيء، فالمحسن ينفق ماله في سبيل الخير، ويفعل ما أمره الله به، ويجتنب ما نهى عنه، ويتصف بالصفات الحميدة، فيهيئه الله للخير ويدخله الجنة، والمسيء ييخل بماله على الناس، ويستغني به، فيترك عبادة ربه، ولا يجتنب ما نهى، ولا يتصف إلا بالصفات الذميمة فيهيئه الله للشر، ويدخله النار فيعذب فيها، ولا ينفعه ماله إذا مات، وصارت جهنم مأواه.

٤ - وهب الله ^{عَلَيْكَ} لنا عقولاً نميز بها الخير من الشر، وبين لنا طريق الهدى وطريق الضلال، وجعل التصرف في أمور الدنيا والآخرة خاضع لحكمته وقدرته.

٥ - خوف الله - تعالى - العصاة بالعذاب في ناره الشديدة، وأبعد عنها الأتقياء الصالحين، الذين ينفقون أموالهم يرجون بها ثواب الله؛ لأنه لا يكافئ بثوابه إلا المخلصين، الذي يقصدون بأعمالهم الطيبة وجه الله ورضاه.

٦ - يجب علينا أن نخلص في طاعتنا لله، وأن نصبر على كيد الكافرين والمنافقين، وأن نتحمل الأذى في سبيل إعلاء كلمة التوحيد، ولنا في بلال أسوة حسنة، ولنا في الصديق أسوة حسنة، وصلى الله وسلم على نبيه الذي أرشدنا وعلمنا وهدانا إلى صراط الله المستقيم.

سورة الضحى

وهي مكية، وآياتها إحدى عشرة آية

معاني الكلمات: -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَالضُّحَى ﴿١﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ﴿٢﴾ مَا
 وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴿٣﴾ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ

﴿وَالضُّحَى﴾: الوقت الذي ترفع فيه الشمس أول النهار، أقسم ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى﴾: بوقت ارتفاع الشمس، والضحى مشتق من الضَّح؛ وهو نور الشمس. ﴿سَجَى﴾: سكن أو اشتد ظلامه. ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ﴾: ما تركك منذ اختارك. ﴿وَمَا قَلَى﴾: ما أبغضك منذ أحبك، والقلى: شدة البغض. ﴿وَالْآخِرَةُ﴾: نهاية الأمر. ﴿خَيْرٌ لَّكَ﴾: لما فيها من الكرامات لك.

أسباب نزول سورة «الضحى»

نزلت هذه السورة لما قال الكفار عن تأخر الوحي عنه ﷺ: إن ربه ودعه وقلاه، وعن جندب قال: قالت امرأة من قريش، وهي أم جميل امرأة أبي لهب: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك!!! لم أره قربك ليلتين أو ثلاثا، فأنزل الله ﷻ: ﴿وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾، وعن ابن إسحاق أن هذه السورة هي التي أوحاها جبريل إلى رسول الله ﷺ حين تبدى له في صورته التي خلقه الله عليها، ودنا إليه، وتدلى منهبطا عليه، وهو بالأبطح قال رسول الله ﷺ: «لقد سألت ربي مسألة وددت أنني لم أكن سألته، قلت: يا رب إنه قد كانت الأنبياء قبلي منهم من سخرت له الريح، وذكر سليمان بن داود، ومنهم من كان يحيى الموتى، وذكر عيسى بن مريم، ومنهم ومنهم قال: فقال: ألم أجذك يتيما فأويتك؟ قال: قلت بلى [يا رب] قال: ألم أجذك ضالا فهديتك؟ قال: قلت: بلى يا رب، قال: ألم أجذك عائلا فأغنيتك؟ قال: قلت: بلى يا رب، قال: ألم أشرح لك صدرك، ووضعت عندك وزرك؟ قال: قلت: بلى [يا رب].»

مِنَ الْأُولَى ۝ (٤) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ
فَتَرْضَى ۝ (٥) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ۝ (٦)
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ۝ (٧) وَوَجَدَكَ عَائِلًا

﴿الْأُولَى﴾: الدنيا.
﴿أَلَمْ يَجِدْكَ﴾: أَلَمْ يَعْلَمْكَ رَبُّكَ،
قد علمت. ﴿يَتِيمًا﴾: طفلاً لا أبا
لك، بفقد أبيك قبل ولادتك.
﴿فَتَرْضَى﴾: فضمك إلى من
يرعاك، بأن ضمك إلى عمك أبي طالب. ﴿ضَالًّا﴾: غافلاً عن تفاصيل الشريعة.
﴿فَهَدَى﴾: أي هداك إليها. ﴿عَائِلًا﴾: فقيراً.

التفسير

تتناول سورة «الضحى» شخصية النبي الأعظم ﷺ وما حباه الله به من الفضل والإنعام في الدنيا والآخرة، ليشكر الله على تلك النعم الجليلة، وابتدأت السورة بالقسم على جلاله قدر الرسول ﷺ، وأن ربه لم يهجره، ولم يبغضه، كما زعم المشركون، بل هو عند الله رفيع القدر، عظيم الشأن، ومن نعم الله ﷻ على رسوله: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾، وذلك بأن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه، ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب، وله من العمر ست سنين، ثم كان في كفالة جده عبدالمطلب إلى أن توفي وله من العمر ثمان سنين، فكفله عمه أبو طالب، ثم لم يزل يحوطه وينصره على دين قومه من عبادة الأوثان، وكل ذلك بقدرته الله وحسن تدبيره، إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل، فأقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم، فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج، فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه - رضي الله عنهم أجمعين -، وكل هذا من حفظ الله وكفالاته وعنايته به. ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾؛ أي في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في أمته، قال النبي ﷺ: «إذن لا أرضى وواحد من أمتي في النار»، ومن جملة ما أعده الله له من الكرامة نهر الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف وطينه مسك أذفر، عن عبدالله بن عباس قال: غرض على رسول الله ﷺ ما هو مفتوح على أمته من بعده كنزا فسر بذلك فأنزل الله: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ فأعطاه في

فَأَغْنَى ⑧ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ⑨ وَأَمَّا
السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ⑩ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ
فَحَدِّثْ ⑪

﴿فَأَغْنَى﴾: أغناك بما قنعت به من
الغنيمة وغيرها.

﴿فَلَا تَقْهَرْ﴾: فلا تغلبه على ماله،
ولا تستند له ولا تظلمه.

﴿فَلَا تَنْهَرْ﴾: فلا تزجره، وارفق

به. ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ﴾: عليك بالنبوة وغيرها. ﴿فَحَدِّثْ﴾: أخبرهم.

الجنة ألف ألف قصر، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. عن ابن عباس: من
رضاء محمد ألا يدخل أحد من أهل بيته النار، قال رسول الله ﷺ: «إنا وأهل بيتي
اختار الله لنا الآخرة على الدنيا»، ولهذا كان رسول الله ﷺ أزهد الناس في الدنيا،
ولما خير ﷺ في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة، وبين الصيرورة
إلى الله ﷻ اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية، وكان يقول: «ما لي وللدنيا، إنما
مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها».

﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَشَآوَى﴾، وقد توفي أبوه عبدالله وهو في بطن أمه، ثم كفله جده
عبدالمطلب، ثم كلفه عمه أبو طالب، وكان ينصره ويرفع من قدره، ويكف عنه أذى
قومه من المشركين، ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ كقوله - تعالى -: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ
نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾، ومنهم من قال: إن المراد بهذا أن النبي ﷺ ضل في شعاب مكة،
وهو صغير ثم رجع، وقيل: إنه ضل وهو مع عمه في طريق الشام، وكان راكبا ناقة في
الليل فجاء إبليس فعدل بها عن الطريق فجاء جبريل فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى
الحبشة، ثم عدل بالراحلة إلى الطريق حكاهما البيهقي، وهذا هو الأرجح في أقوال
المفسرين؛ لأن الرسول ﷺ قد عصمه الله من الضلال. ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾؛ أي
كنت فقيرا ذا عيال فأغناك الله عن سواه، فجمع بين مقامي الفقير الصابر، والغني
الشاكر صلوات الله وسلامه عليه. وقال قتادة في قوله: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَشَآوَى﴾ *
﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ * ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ قال: كانت هذه منازل رسول الله ﷺ

قبل أن يبعثه الله ﷺ، وقال رسول الله ﷺ: «قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه» ثم قال - تعالى -: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾؛ أي كما كنت يتيما فأواك الله فلا تقهر اليتيم؛ أي لا تذله وتنهره وتهنه، ولكن أحسن إليه وتلطف به، قال قتادة: كن لليتيم كالأب الرحيم. ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾؛ أي وكما كنت ضالا فهداك الله، فلا تنهر السائل في العلم المسترشد، قال ابن إسحاق: ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾؛ أي فلا تكن جبارا ولا متكبرا، ولا فاحشا، ولا فظا على الضعفاء، من عباد الله. وقال قتادة: يعني رد المسكين برحمة ولين. ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾؛ أي وكما كنت عائلا فقيرا فأغنك الله، فحدث بنعمة الله عليك، وذلك كما جاء في الدعاء المأثور النبوي، «واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها، وأتمها علينا»، وعن أبي نضرة قال: كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها، وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ﷺ على المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب، وعن أنس أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله، قال: لا ما دعوتم الله لهم وآتيتهم عليهم»، وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»، وعن جابر عن النبي ﷺ قال: «من بلي بلاء فذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفر». ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾، قال: ما علمت من خير فحدث إخوانك، وقال محمد بن إسحاق: ما جاءك من الله من نعمة وكرامة من النبوة فحدث بها واذكرها وادع إليها، قال: فجعل رسول الله ﷺ يذكر ما أنعم الله به عليه من النبوة سرا إلى من يطمنن إليه من أهله، وافترضت عليه الصلاة فصلى. واستمر رسول الله ﷺ يعلم الناس طول حياته بما أنعم الله به عليه من أمور النبوة والشرعة الغراء، فكان هاديا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.

من دلائل إعجاز القرآن الكريم

١ - الطباق بين «الآخرة والأولى».

٢ - والمقابلة في: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَخَاوًى * وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدًى * وَوَجَدَكَ عَائِلًا

فَأَغْنَى ﴿١﴾، قابلها بقوله: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ * وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا﴾.

٣ - الجنس الناقص بين: «تقهر وتنهر».

٤ - السجع المربع: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى * وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى * وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾.

ما نتعلمه من السورة الكريمة

١ - الإيمان بقدرة الله - تعالى - وعظمته فقد أقسم ﷺ بوقت الضحى وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس، وأقسم بالليل إذا اشتد ظلامه، وهذا قسم منه - تعالى - بالضحى، وما جعل فيه من الضياء، وبالليل إذا سكن فأظلم وادلهم، وهذا دليل على قدرة الخالق وعظمته.

٢ - الرد على المشركين حين قالوا: عن رسول الله ﷺ لقد هجره ربه فما ترك الله محمداً منذ اختاره، ولا أبغضه منذ أحبه.

٣ - اليقين بأن الدار الآخرة خير لنا من الدار الدنيا؛ لأن الآخرة باقية والدنيا فانية، قال رسول الله ﷺ: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة» ففيها النعيم المقيم والخلود في الجنة التي فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

٤ - من نعم الله على رسولنا الحبيب أن الله ﷻ سوف يعطيه في الآخرة من الثواب والكرامة والشفاعة إلى أن يرضى، قال ابن عباس: هي الشفاعة الكبرى في أمته حتى يرضى، لما روي أن النبي ﷺ ذكر أمته فقال: اللهم أمتي أمتي فقال: يا جبريل اذهب إلى محمد، واسأله ما ييكيك؟ وهو أعلم، فأتى جبريل رسول الله ﷺ وسأله فأخبره رسول الله بما قال: فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، وفي الحديث: «لكل نبي دعوة مستجابة فتجعل كل نبي دعوته، وأنا خبأت دعوتي شفعتي لأمتي يوم القيامة».

٥ - وقد أنعم الله ﷻ على رسوله بخيري الدنيا والآخرة، أعطاه في الدنيا النصر والظفر على الأعداء، وكثرة الأتباع والفتوح، وأعلى دينه وجعل أمته خير الأمم، وأعطاه في الآخرة الشفاعة العامة، والمقام المحمود.

٦ - ومن نعم الله على رسوله كما جاء في السورة أنه - سبحانه - آواه في حال صغره، وذلك بكفالة جده وعمه أبي طالب، ووجده تائها عن معرفة الشريعة والدين فهدها إليها، ووجده فقيرا محتاجا فأغناه عن الخلق.

٧ - وصية الله لرسوله: فقد أوصاه بثلاث وصايا مقابلها، وهي: فأما اليتيم فلا تحتقره، وكن له كالأب الرحيم، وأما السائل الذي يسأل عن حاجة وفقر فلا تزجره إذا سأل، ولا تغلظ له القول بل أعطه ورده ردا جميلا، وحدث الناس بفضل الله وإنعامه عليك؛ لأن التحدث بالنعمة شكر لها.

قال الألوسي: كنت يتيما وضالا وعائلا، فأواك الله وهداك وأغناك، فلا تنس نعمة الله عليك في هذه الثلاث فتعطف على اليتيم، وترحم على السائل، وارشد العباد إلى طريق الرشاد. ولنا في رسول الله أسوة حسنة وعلينا أن نشكر الله في السر والعلن، وأن نخلص في حبنا لله ولرسوله، وأن نؤمن بشفاعته العامة، وأن نعطف على اليتيم، وألا ننهر السائل، وأن نتحدث بنعم الله علينا، ونداوم على شكره ونسبحه ونقدسّه آناء الليل وأطراف النهار، وأن تلهج ألسنتنا بذكره وشكره وعبادته، والله الموفق إلى سبيل الرشاد.

سورة الانشراح

نزلت بمكة وآياتها ثماني آيات

معاني المفردات: -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ وَوَضَعْنَا عَنكَ

﴿نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾: نوسعه،
 ونذهب الضيق عنه، ألم نفسح، قد
 شرحنا وأفسحنا.

﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ﴾: خففنا عنك، وسهلنا عليك.

التفسير

كان النبي ﷺ يشعر بضيق الصدر، وانقباض النفس لإعراض قريش عن إجابة دعوته،
 لحرصه على هداية قومه، فلما دخل الناس في دينه أفواجا، شرت نفسه وانشرح صدره.
 فذكره الله بنعمته عليه فقال: قد أذهبنا عنك ضيق الصدر، وما كنت تشعر به من هم
 ثقيل.

يقول - تعالى -: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾: أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيا واسعا؛
 كقوله - تعالى -: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾، وكما شرح الله
 صدره كذلك جعل شرعه فسيحا واسعا سمحا سهلا لا حرج فيه ولا ضيق.
 وقيل المراد بقوله: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ شرح صدره ليلة الإسراء، وما نشأ عنه من
 الشرح المعنوي أيضا فالله أعلم.

عن أبي بن كعب أن أبا هريرة كان جريئا على أن يسأل رسول الله ﷺ عن أشياء لا
 يسأله عنها غيره، فقال: يا رسول الله ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول
 الله ﷺ جالسا وقال: «لقد سألت يا أبا هريرة، إني في الصحراء ابن عشر سنين
 وأشهر، وإذا بكلام فوق رأسي، وإذا رجل يقول لرجل أهو هو؟ فاستقبلاني بوجوه لم
 أرها قط، وأرواح لم أجدها من خلق قط، وثياب لم أرها على أحد قط فاقبلا إليّ
 يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي لا أجد لأحدهما مشا، فقال أحدهما

﴿وَزَرَكَ﴾: حملك الثقيل، «أعباء النبوة والرسالة». ﴿أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾: أثقله حتى سمع له صوت. ﴿الْعُسْرُ﴾: الصعوبة والشدة.

وَزَرَكَ ۖ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۖ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۖ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ

لصاحبه: أضجعه فأضجعاني بلا قصر ولا هصر، فقال أحدهما لصاحبه: أفلق صدره فهوى أحدهما إلى صدري فقلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع، فقال له: أخرج الغل والحسد فأخرج شيئاً كهيئة العلقه، ثم نبذها فطرحها، فقال له: ادخل الرأفة والرحمة فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة، ثم هز إبهام رجلي اليمنى فقال: إغْدُوا سلم فرجعت بها أعدو رقة على الصغير ورحمة للكبير.

﴿وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ﴾ بمعنى: يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؛ ﴿الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾ الانقضاض الصوت، وقال غير واحد من السلف في قوله: ﴿أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾؛ أي أثقلك حملة. وقوله - تعالى -: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾، قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد ألا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، وعن أبي سعيد عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أتاني جبريل فقال: إن ربي وربك يقول: كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلم، قال: إذا ذكرت ذكرت معي».

وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «لما فرغت مما أمرني به من أمر السموات والأرض قلت: يا رب إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كرمته جعلت إبراهيم خليلاً، وموسى كليماً، وسخرت لداود الجبال، ولسليمان الريح والشياطين، وأحييت لعيسى الموتى، فما جعلت لي؟ قال: أوليس قد أعطيتك أكثر من ذلك كله، أني لا أذكر إلا ذكرت معي، وجعلت صدور أمتك أناجيل يقرءون القرآن ظاهراً، ولم أعطها أمة، وأعطيتك كنزاً من كنوز عرشي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

وقال آخرون: رفع الله ذكره في الأولين والآخرين ونوه به حين أخذ الميثاق على جميع النبيين أن يؤمنوا به، وأن يأمرُوا أممهم بالإيمان به، ثم شهر ذكره في أمته، فلا يذكر الله إلا ذكره معه.

﴿يُسْرًا﴾: التسهيل.

﴿فَإِذَا فَرَغْتَ﴾: من عبادة أديتها.

﴿فَأَنْصَبْ﴾: أتعب، واجتهد

وأتبعها بعبادة أخرى.

﴿فَارْغَبْ﴾: ارفع إليه طلبك، وتضرع إليه بالدعاء.

مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ
﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

وقوله - تعالى -: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾، أخبر ﷺ أن مع العسر يوجد اليسر، حدثنا عائذ بن شريح قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي ﷺ جالسا وحياله حجر فقال: «لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه»، وعن الحسن قال: خرج النبي ﷺ يوما فرحا مسرورا وهو يضحك، وهو يقول: «لن يغلب عسر يسرين لن يغلب عسر يسرين»، ومعنى هذا: أن العسر معروف في الحالين فهو مفرد، واليسر منكر فتعدد، ولهذا قال: «لن يغلب عسر يسرين»؛ يعني قوله: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾؛ فالعسر الأول عين الثاني، واليسر تعدد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «نزلت المعونة من السماء على قدر المؤنة، ونزل الصبر على قدر المصيبة». وقوله - تعالى -: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾؛ أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها، وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة، وقم إليها نشيطا، فارغ البال، وأخلص لربك النية والرغبة، ومن هذا القبيل قوله ﷺ: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان»، وقوله ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة وحضرا العشاء فابدعوا بالعشاء». قال مجاهد في هذه الآية: إذا فرغت من أمر الدنيا فقم إلى الصلاة فانصب لربك، وفي رواية عنه: إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك، وعن ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل، وفي رواية عن ابن مسعود: ﴿فَأَنْصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس، وعن ابن عباس: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾؛ يعني في الدعاء، وقال زيد بن أسلم والضحاك: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ﴾؛ أي من الجهاد، ﴿فَأَنْصَبْ﴾؛ أي في العبادة، ﴿وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ قال الثوري: اجعل نيتك ورغبتك إلى الله - عز وجل.

ما نتعلمه من سورة «الانشراح»

- ١ - النبي ﷺ قاسى من الكفار شدة، ثم حصل له اليسر بنصره عليهم، ودخول المشركين في دين الله أفواجا.
 - ٢ - شرح الله ﷻ صدر النبي ﷺ بالنبوة، وأخرج من قلبه الغل والحسد، وملاه بالرافة والرحمة.
 - ٣ - غفر الله ﷻ لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان رسول الله ﷺ لهجا بذكر الله، ويقوم الليل حتى تورمت قدماه، ولما سئل عن ذلك، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال: «أفلا أكون عبدا شكورا».
 - ٤ - رفع الله ذكر رسوله في الدنيا والآخرة، فليس خطيب، ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وجعل صدور أمته أناجيل يقرأون القرآن ظاهرا.
 - ٥ - من نعم الله على رسوله أن جعل صدور أمته أناجيل يقرءون القرآن ظاهرا، وأعطاه كنزا من كنوز عرشه، «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».
 - ٦ - إن مع العسر يوجد اليسر، ولا يغلب عسر يسرين؛ كما قال الرسول - صلوات الله وسلامه عليه.
 - ٧ - إذا فرغت من أمور الدنيا، وأشغالها فانصب إلى العبادة، وقم إليها نشيطا فارغ البال، وأخلص لربك النية والرغبة.
 - ٨ - الصبر عند البلاء، فقد جعل الله المعونة من السماء على قدر المثونة، ونزل الصبر على قدر المصيبة.
- قال - تعالى - ﴿ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾ . ولله الفضل العظيم.

سورة التين

مكية وآياتها ٨ نزلت بعد البروج

معاني الكلمات: -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ ﴿١﴾ وَطُورِ سِينِينَ ﴿٢﴾ وَهَذَا
الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي

﴿وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ﴾: المراد بهما موضعان في بلاد الشام ومنبتهما من الأرض المباركة.

﴿وَطُورِ سِينِينَ﴾: الجبل الذي يشبه

جزيرة سيناء، جبل المناجاة للكليم ﷺ. ﴿الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾: مكة المكرمة.

التفسير

عن البراء بن عازب كان النبي ﷺ يقرأ في سفره في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. قيل: المراد بالتين «مسجد دمشق» وقيل هي دمشق نفسها، وقيل الجبل: الذي عندها، وقال القرطبي: هو مسجد أصحاب الكهف، وعن ابن عباس أنه مسجد نوح الذي على الجودي. وقال مجاهد: هو تينكم هذا، ﴿وَالزَّيْتُونَ﴾ هو مسجد بيت المقدس، وقال مجاهد وعكرمة: هو هذا الزيتون الذي يعصرون، ﴿وَطُورِ سِينِينَ﴾ هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى ﷺ، ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾؛ يعني مكة، وقال بعض الأئمة: هذه محال ثلاثة بعث الله في كل واحد منهما نبيا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار، فالأول: محله التين والزيتون، وهي بيت المقدس، التي بعث الله فيها عيسى بن مريم ﷺ، والثاني: ﴿وَطُورِ سِينِينَ﴾، وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران، والثالث: مكة، وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا، وهو الذي أرسل فيه محمدا ﷺ، وفي التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة: جاء الله من طور سيناء؛ يعني الذي كلم الله عليه موسى بن عمران - وأشرق من ساعير - يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى ﷺ واستعلن من جبال فاران؛ يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محمدا

﴿أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ﴾: أجمل صورة، وأحسن شكل.

﴿أَسْفَلَ سَفِيلِينَ﴾: جعلناه من أهل النار، الذين هم في أسفل من كل سافل، أو الهرم، أو أرذل العمر. ﴿غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾: غير مقطوع

﴿١﴾ أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ ﴿٢﴾ ثُمَّ رَدَدْتُهُ أَسْفَلَ سَفِيلِينَ ﴿٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٤﴾ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ ﴿٥﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ﴿٦﴾

ومنقوص عنهم. ﴿بِالذِّينِ﴾: بالجزاء والبعث.

ﷺ فذكرهم مخبرا عنهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان، ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منه ثم بالأشرف منهما، وقوله - تعالى - : ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ﴾، هذا هو المقسم عليه، وهو أنه - تعالى - خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل منتصب القامة سوى الأعضاء حسنها، ﴿ثُمَّ رَدَدْتُهُ أَسْفَلَ سَفِيلِينَ﴾؛ أي إلى النار، ثم بعد الحسن والنضارة مصيرهم إلى النار، إن لم يطع الله ويتبع الرسل، ولهذا قال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، وقال بعضهم: ﴿ثُمَّ رَدَدْتُهُ أَسْفَلَ سَفِيلِينَ﴾؛ أي إلى أرذل العمر، قال عكرمة: من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. ﴿فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾؛ أي غير مقطوع، ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ﴾؛ أي يا ابن آدم، ﴿بَعْدُ بِالذِّينِ﴾؛ أي بالجزاء في الميعاد، ولقد علمت البداية، وعرفت أن من قدر على البداية فهو قادر على الرجعة بطريقة الأولى، فأى شيء يحملك على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا؟ وعن سفيان عن منصور قال: قلت لمجاهد: ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ﴾ عني به النبي ﷺ قال معاذ الله، عني به الإنسان، وهكذا قال عكرمة وغيره، وقوله - تعالى - : ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ﴾؛ أي أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور، ولا يظلم أحدا، ومن عدله أن يقيم القيامة، فينتصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه، وعن أبي هريرة: فإذا قرأ أحدكم والتين والزيتون فأتى على آخرها، ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ﴾، فليقل بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين.

* * * * *

اشتملت السورة الكريمة على وجوه من البيان والبديع:

- ١ - المجاز العقلي بإطلاق الحال، وإرادة المحل، ﴿وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ﴾ أراد موضعهما الشام وبيت المقدس.
- ٢ - الطباق بين ﴿أَحْسَنَ تَقْوِيرٍ﴾، وبين ﴿أَسْفَلَ سَفِيلِينَ﴾.
- ٣ - جناس الاشتقاق ﴿يَأْخُذُ الْحَكِيمِينَ﴾.
- ٤ - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في التوبيخ والعتاب ﴿فَمَا يَكْذِبُكَ؟﴾
- ٥ - الاستفهام التقريري ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَكِيمِينَ؟﴾.
- ٦ - السجع ﴿أَلْبَدَّ الْأَمِينُ - أَسْفَلَ سَفِيلِينَ - يَأْخُذُ الْحَكِيمِينَ﴾.

ما نتعلمه من سورة التين

- ١ - تكريم الله ﷻ للنوع البشري، فقد خلق الإنسان في أجمل صورة، وأبدع شكل.
- ٢ - الإيمان بالحساب والجزاء.
- ٣ - أقسم الله ﷻ بالأماكن المشرفة والبقاع المقدسة التي خصها الله - تعالى - بإنزال الوحي فيها على أنبيائه ورسله، وهي «بيت المقدس»، وجبل الطور، ومكة المكرمة.
- ٤ - علينا أن نشكر نعم الله علينا، وإذا لم نشكر نعمة ربنا فسرده إلى أسفل درجات الجحيم.
- ٥ - توبيخ الكافرين؛ لأنهم أنكروا البعث والنشور بعد تلك الدلائل الباهرة التي تدل على قدرة الله وعظمته.
- ٦ - تثبت الآيات عدل الله بإثابه المؤمنين، وعقاب الكافرين، وفيها تقرير للجزاء وإثبات للمعاد.
- ٧ - أقسم الله ﷻ بالتين والزيتون لبركتيهما وعظيم منفعتيهما. قال ابن عباس: هو تينكم الذي تأكلون، وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت، وقال عكرمة: أقسم - تعالى - بمنابت التين والزيتون، فإن التين ينبت كثيرا بدمشق، والزيتون ببيت

المقدس، ويدل عليه أن الله - تعالى - عطف عليه الأماكن «جبل الطور»، والبلد الأمين، فيكون قسما بالبقاع المقدسة التي شرفنا الله - تعالى - بالوحي والرسالات السماوية، كما أقسم ﷻ بالجبل المبارك الذي كلم الله عليه موسى، وهو «طور سيناء» ذو الشجر الكثير الحسن المبارك، وأقسم بالبلد الأمين، مكة المكرمة، التي يأمن فيها من دخلها على نفسه وماله. والغرض من القسم بهذه البقاع الإبانة عن شرف البقاع المباركة وما ظهر فيها من الخير والبركة ببعثة الأنبياء والمرسلين.

٨ - المؤمنون الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، لهم ثواب دائم غير مقطوع عنهم (وهو الجنة دار المتقين).

٩ - الدلائل والبراهين تدل دلالة قاطعة على قدرة الله في خلقه فإنه خلق الإنسان من نطفة، وأوجده في أجمل شكل وأبدع صورة فما الذي يدعو الإنسان إلى التكذيب بيوم الجزاء، بعد هذه البراهين الثابتة، والقاطعة على قدرة الله، وإعادته كما قال - تعالى -: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾.

١٠ - الله ﷻ اتصف بالعدل فهو أعدل العادلين حكما وقضاء وفصلا بين العباد.

سورة العلق مكية

وآياتها ١٩ وهي أول ما نزل من القرآن الكريم

معاني الكلمات:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ

﴿عَلَقٍ﴾: دم جامد استحال إليه
 المني، والعلق جمع علقه وهي

أسباب النزول

نزلت هذه الآيات إلى آخر السورة في أبي جهل بعد نزول هذه السورة بمدة طويلة وذلك لأن أبا جهل كان يطغى بكثرة ماله ويبالغ في عدواة الرسول ﷺ والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدًا إِذَا صَلَّى﴾ أخبرني يا محمد عن حال المجرم الأثيم الذي ينهى عبداً من عباد الله عن الصلاة ما أسخف عقله وما أشنع فعله.. وقد أجمع المفسرون على أن العبد المصلي هو محمد ﷺ لأن الذي نهاه هو اللعين أبو جهل حيث قال: لئن رأيت محمداً يصلي لأطأن على عنقه ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى﴾ أخبرني ن كان هذا العبد المصلي وهو النبي ﷺ الذي تنهاه عن الصلاة صالحاً مهتدياً على الطريقة المستقيمة في قوله وفعله ﴿أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى﴾ أي وكان آمراً بالإخلاص والتوحيد داعياً إلى الهدى والرشاد كيف تزجره وتنهاه فما أبلهك أيها الغبي الذي تنهى من هذه أوصافه: عبد لله مطيع مهتد منيب داع إلى الهدى والرشاد وما أعجب هذا. ما أشنع أن يجترئ مثل هذا الإنسان وينهى عبداً من عبيد الله عن الصلاة والخضوع له أما كان الأحق بمثل هذا العاصي أن يؤدي حقوق الله ويأمر بطاعته اعترافاً بنعمته عليه ألا يرى أن من يكذب النبيين ويعرض عن صالح الأعمال ستكون عاقبته سيئة هل يجهل أن الله عالم بأمره مطلع على أعماله ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ أخبرني يا محمد إن كذب بالقرآن وأعرض عن الإيمان ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ ألم يعلم ذلك الشقي أن الله مطلع على أحواله مراقب لأفعاله وسيجزيه عليها!!! ويله ما أجهله وما أغباه ثم ردعه وزجره فقال: ﴿كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْهَ﴾ أي ليرتدع

مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَقْرَأَ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي

القطعة اليسيرة من الدم الغليظ.
﴿الْأَكْرَمُ﴾: الزائد في الإكرام.
﴿عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾: علم الخط بالقلم.

﴿كَلَّا﴾: حقًا وهي للردع. ﴿لَيطْفَى﴾: ليجاوز الحد في العصيان.

هذا الفاجر «أبو جهل» عن بغيه وضلاله فوالله لئن لم ينته عن أذى الرسول ويكف عما هو عليه من الكفر والضلال ﴿لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ﴾ أي لنأخذنه بناصيته (مقدم شعر الرأس) فلنجرنه إلى النار بعنف وشدة ونقذفه فيها ﴿نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ﴾ أي صاحب هذه الناصية كاذب فاجر كثير الذنوب والإجرام والخطيئ الذي يفعل الذي يفعل الذنب متعمدًا والمخطئ الذي يفعله بدون قصد ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ﴾ فليدع أهل ناديه وليستنصر بهم ﴿سَنَدْعُ الزَّبَانَةَ﴾ أي سندعوا خزنة جهنم الملائكة الغلاظ الشداد روي أن أبا جهل مر على النبي ﷺ وهو يصلي عند المقام فقال: ألم أنهك عن هذا يا محمد فأغلظ له رسول الله ﷺ القول فقال أبو جهل بأي شيء تهددني يا محمد والله إنني لأكثر هذا الوادي ناديا فأنزل الله ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ﴾ ﴿١٧﴾ ﴿سَنَدْعُ الزَّبَانَةَ﴾ ﴿١٨﴾ قال ابن عباس: لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته.

ليرتدع هذا المغرور عن طغيانه فأقسم لئن لم يرجع لنأخذنه أخذ عزيز مقتدر ولنديقنه عذابًا شديدًا ولنذلن صاحب هذه الناصية الكاذب بغروره الخطيئ بطغيانه فلن ينفعه أعوانه الذين يشدون من أزره فيناصرونه حين تدعوه جنودا أشداء يجرونه على وجهه إلى النار وإياك أن تسمع لقوله في نهيه لك عن الصلاة فداوم عليها وتقرب إلى بطاعته ﴿كَلَّا لَا تُطَعُّهُ﴾ أي ليرتدع هذا الفاجر ولا تطعه يا محمد فيما دعاك إليه من ترك الصلاة ﴿وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ أي واطب على سجودك وصلاتك وتقرب بذلك إلى ربك وفي الحديث «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء».

التفسير

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: أول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبيب إليه الخلاء

﴿الرُّجُوعُ﴾: الرجوع في الآخرة للجزاء (المرجع).

عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾ كَلَّا

فكان يأتي حرء فيتعبد فيه الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فاجأه الوحي وهو في غار حرء فجاءه الملك فيه فقال اقرأ، قال رسول الله ﷺ فقلت: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾﴾ قال: فرجع بها ترجف بوادره. حتى دخل على خديجة فقال: «زملوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروح فقال: يا خديجة «مالي» وأخبرها الخبر وقال: «قد خشيت على نفسي» فقالت له: كلا أبشر فوالله يحزبك الله أبداً إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق ثم انطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل وهو ابن عم خديجة أخي أبيها وكان امرأً قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب وكان شيخاً كبيراً قد عمي فقالت خديجة: أي ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال ورقة: ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله ﷺ بما رأى فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها جزءاً ليتني أكون حياً حين يخرجك قومك، فقال رسول الله ﷺ «أو مخرجي هم» فقال ورقة: نعم لم يأت رجل قط بما حثت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا، ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله ﷺ حزناً غداً منه مراراً كي يتردي من رعوس شواهد الجبال فكلما أوفى بذورة جبل لكي يلقي نفسه (الغار: شق في الجبل. بوادره: ما يبدو من الرجل عند غضبه. زملوني: غطوني. الروح: الفزع والخوف. تحمل الكل: تساعد الضعيف. تقري الضيف: تكرم الضيف. غطني: ضمنني بشدة. الجهد: التعب. نوائب الحق: مصائب الدهر. الناموس: الوحي. جذعاً: الشاب الحدث. مؤزرًا: مقويًا له. جأشه: قلبه ونفسه).

خرج رسول الله ﷺ إلى حرء حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته ورحم

العباد بها جاءه جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى قال رسول الله ﷺ فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال: اقرأ قلت: ما اقرأ قال: فغطني به حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال: اقرأ قال فقلت: ماذا اقرأ قال: فغطني به حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال: اقرأ قال فقلت: ماذا اقرأ؟ فقال: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾﴾ قال: فقرأتها ثم انتهى فانصرف عني وهبت من نومي فكأنما كتبت في قلبي كتاباً قال: فخرجت حتى إذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتاً من السماء يقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل قال: فوقفت انظر إليه فلما أتقدم ولا أتأخر وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء قال: فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك فما زلت واقفاً ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حتى بعثت خديجة في طلبي فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ذلك ثم انصرف عني. فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات: وهن أول رحمة رحم الله بها العباد وأول نعمة أنعم الله بها عليهم وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقه وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم فشرفه وكرمه بالعلم وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة.

والعلم تارة يكون في الأذهان وتارة يكون في اللسان وتارة يكون في الكتابة بالبنان أي ذهني ولفظي ورسمي، ذهني في العقل، ولفظي في القراءة ورسمي في الكتابة. ولهذا قال: ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾﴾. وفي الأثر «قيدوا العلم بالكتابة وفيه أيضاً من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يكن يعلم». (نمط: ثوب. ديباج: حرير تخين. الغث: حبس النفس. وغطني: ضغطني ضغطاً شديداً). أتل ما أوحى إليك من الكتاب يا محمد وإن كنت أمياً فإن الذي خلق جميع الكائنات وخلق الإنسان العاقل من دم جامد وزاد في التفضل عليه فعلم بالقلم وهو آله صماء قادر على أن يعينك على حفظ القرآن ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ هذا أول خطاب إلهي وجه وجهه إلى النبي ﷺ وفيه دعوة إلى القراءة والكتابة والعلم لأنه

﴿أَرَأَيْتَ﴾: أخبرني وهي
للتعجب. ﴿يَتَقَى﴾: هو أبو
جهل ﴿عَبْدًا﴾: هو محمد ﷺ.

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ﴿٦﴾ أَنْ رَأَاهُ اسْتَقَى ﴿٧﴾ إِنَّ
إِلَىٰ رَبِّكَ الرَّجْعُ ﴿٨﴾ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ﴿٩﴾
عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴿١٠﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ ﴿١١﴾

شعار دين الإسلام أي اقرأ يا محمد مبتدئًا ومستعينًا باسم ربك الجليل الذي خلق جميع المخلوقات وأوجد جميع العوالم ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ أي خلق هذا الإنسان البديع الشكل من العلق، وقد أثبت الطب أن المني الذي خلق منه الإنسان يحتوي على حيوانات صغيرة لا ترى بالعين، وإنما ترى بالمجهر وهذه الحيوانات المنوية لها رأس وذنب فتبارك الله أحسن الخالقين، وخص الإنسان بالذكر تشريفًا له والعلق قطعة من دم رطب سميت بذلك لأنها تعلق لرطوبتها ما تمر به ﴿أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ أي اقرأ يا محمد وربك العظيم الكريم الذي لا يساويه ولا يدانيه كريم وقد دل على كمال كرمه أنه علم العباد ما لم يعلموا ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ أي علم الخط والكتابة بالقلم وعلم البشر ما لم يكونوا يعرفونه من العلم والمعارف فنقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم، وكما علم سبحانه بواسطة الكتابة بالقلم فإنه يعلمك بلا واسطة وإن كنت أميًا لا تقرأ ولا تكتب وقد نبه ﷺ على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إنسان وما دونت العلوم وما قيدت الحكم ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة ولولاها ما استقامت أمور الدنيا والدين. وإذا كان الله ﷻ قد تفضل على الإنسان فخلقه وعلمه فليترددع عن ضلاله وغروره ولا يخرج عن حدود الله أن رأي نفسه غنيًا بالمال والقوة ألا يعلم أن ثروته وحياته زائلة وأن مرجعه إلى الله يحاسبه على ما قدمت يداه ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ﴾ أي حقًا إن الإنسان ليتجاوز الحد في الطغيان وإتباع هوى النفس ويستكبر على خالقه ﴿أَنْ رَأَاهُ اسْتَقَى﴾ أي من أجل أن رأي نفسه غنيًا وأصبح ذا ثروة ومال أشر وبطر ثم توعدده ربه وهدده بقوله ﴿إِنَّ إِلَيْنَا رُجْعُكَ﴾ أي إن إلى ربك المرجع

﴿وَتَوَلَّى﴾: أعرض عن العمل الطيب.

﴿لَنَسْفَعًا﴾: لنسحقه بناصيته إلى النار (لنجذبه بشدة) والناصية (شعر مقدم الرأس). ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ﴾: أهل مجلسه من أهله وعشيرته.

﴿سَدْعُ الزَّبَانِيَةِ﴾: ملائكة

العذاب، وهم جنود أشداء يدفعون المجرمين إلى النار. ﴿وَأَقْرَبَ﴾: تقرب إلى ربك بالعبادة.

أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى ﴿١٢﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿١٣﴾
أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ﴿١٤﴾ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا
بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾ نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾ فَلْيَدْعُ
نَادِيَهُ ﴿١٧﴾ سَدْعُ الزَّبَانِيَةِ ﴿١٨﴾ كَلَّا لَا تُطِعْهُ
وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴿١٩﴾

والمبصير فيجازيك على أعمالك وفي الآية تهديد وتحذير للإنسان من عاقبة الطغيان ثم هو عام لكل طاغ ومتكبر.

من أسرار إعجاز القرآن الكريم

١ - الإطناب بتكرار الفعل ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ﴾ ثم قال ﴿أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ لمزيد من الاهتمام بشأن القراءة والعلم.

٢ - الجناس الناقص: بين (خلق - وعلق).

٣ - طباق السلب: ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾.

٤ - الكناية: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدًا﴾ كنى بالعبد عن رسول الله ﷺ ولم يقل ينهاك تفخيماً لشأنه وتعظيماً لقدره.

٥ - الاستفهام للتعجب من شأن الناهي: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى﴾.

٦ - المجاز العقلي ﴿نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ﴾ أي كذب صاحبها خاطئ فأسند الكذب إليها مجازاً.

٧ - السجع المرصع مثل ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾﴾.

ما نتعلمه من السورة الكريمة «العلق»

- ١ - بدأ نزول الوحي على رسول الله ﷺ وهو في غار حراء.
- ٢ - أول سورة نزلت من القرآن الكريم ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ نزل بها جبريل عليه السلام على رسول الله ﷺ.
- ٣ - أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء من إنس وجان وحيوان ونبات.
- ٤ - الإيمان بقدرة الخالق جل وعلا فقد خلق الإنسان من علقه.
- ٥ - من صفات الله سبحانه وتعالى وحده الخلق والإيجاد من العدم ومن صفاته تعالى أنه الكريم الأكرم.
- ٦ - القلم وسيلة للتعليم، وهو آلة صماء يتعلم عن طريقها الإنسان الكتابة والقراءة بقدرة الله تعالى وأول من كتب به إدريس عليه السلام.
- ٧ - علم الله الإنسان ما لم يكن يعلمه كما علم آدم الأسماء كلها وعلم الله يهبه لمن يشاء من عباده وهو العليم الخبير.
- ٨ - النفوس البشرية تطغى وتتجبر إذا اغتنت وكثر لديها المال.
- ٩ - وعيد وتهديد ووعظ لمن طغى وبطر وأشرك بنعم الله عليه ومرجعه إلى الله يوم القيامة.
- ١٠ - الدعوة إلى الله بالموعظة الحسنة أولاً فقد وعظ الله تعالى أبا جهل حين توعد النبي ﷺ على الصلاة عند البيت ونهاه عنها فأعظ له الرسول ﷺ وانتهره واستمر في صلاته.
- ١١ - الخوف من عقاب الله ووعيده فقد توعد الله أبا جهل إذا لم يرجع عن شقاؤه وعناؤه لرسول الله بأن الله سيجازيه على فعله أتم الجزاء.
- ١٢ - المداومة على العبادة والإكثار من الدعاء في السجود فعن أبي هريرة أن الرسول ﷺ قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء».

والله ولي التوفيق،

سورة القدر

عدد آياتها خمس وهي مكية

معاني الكلمات:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ﴾: أي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا. ﴿ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾: أي الشرف والعظم. ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ ﴾: ما أعلمك يا «محمد» ﷺ. ﴿ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴾: تعظيم لشأنها وتعجب منه.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ
 مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ

التفسير

أنزل الله القرآن ليلة القدر وهي الليلة المباركة التي قال عز وجل: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ﴾ وهي ليلة القدر وهي من شهر رمضان. قال: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴾.

قال ابن عباس: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا ثم نزل مفصلاً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله ﷺ. ثم قال تعالى: معظماً لشأن ليلة القدر التي اختصها الله بإنزال القرآن الكريم فيها فقال: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴾.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضر رمضان قال رسول الله ﷺ: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيها الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم وهي ليلة عظيمة الشرف فضلها الله وجعلها خيراً من ألف شهر لأنه اختار فيها سيد المرسلين لهداية الناس أجمعين وأنزل عليه الملائكة ومعهم جبريل الأمين يحمل رسالة الله إلى النبي محمد ﷺ وأوامره التي فيها هداية للناس ونورا وفضلها وعظم قدرها جعلها الله أمناً وسلاماً للناس من مبدئها حتى طلوع الفجر.

﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾: ليس فيها ليلة القدر. ﴿نَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾: تستنزل الملائكة. ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾: أي جبريل عليه السلام.

﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾: بأمره. من كل أمر: قضاءه الله فيها لتلك السنة إلى قابل. ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾: جعلت سلامة لكثرة السلام فيها من الملائكة لا تمر بمؤمن ولا مؤمنة إلا سلمت عليه.

ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة ألف شهر فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه».

﴿نَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ أي يكثر نزول الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركاتها والملائكة يتنزلون مع تنزيل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن ويحيطون بحلق الذكر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيمه له. وأما الروح فالمراد به جبريل عليه السلام ﴿سَلَامٌ هِيَ﴾ هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءًا أو يعمل فيها أذى.

قال قتادة: وغيره: تقضي فيها الأمور وتقدر الآجال والأرزاق قال تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾.

﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ تسلم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر وقال قتادة وابن زيد في قوله ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ في قوله ﴿سَلَامٌ هِيَ﴾ يعني هي خير كلها ليس فيها شر إلى مطلع الفجر.

من علامات ليلة القدر:

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: «ليلة القدر في العشر البواقي من قامهن ابتغاء حسبتهن فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهي ليلة وتر: تسع أو سبع

أو خامسة أو ثالثة أو آخر ليلة.

وعن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله ﷺ عن ليلة القدر فقال رسول الله ﷺ في رمضان فالتمسوها في العشر الأواخر فإنها في وتر إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع وعشرين أو تسع وعشرين أو في آخر ليلة. ما يستحب في ليلة القدر:

الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات وفي رمضان أكثر وفي العشر الأخيرة منه ثم في أوتاره أكثر ويستحب أن يكثّر من هذا الدعاء «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» رواه الإمام أحمد وعن عبد الله بن بريدة أن عائشة رضي الله عنها قال: يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أدعو؟ قال: قولي «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني». فضائل ليلة القدر:

ليلة القدر خير من ألف شهر: قال المفسرون: العمل الصالح في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر لما اختصت به من شرف إنزال القرآن الكريم فيها. فقد روي أن رجلاً لبس السلاح وجاهد في سبيل الله ألف شهر فعجب رسول الله ﷺ والمسلمون من ذلك وتمنى رسول الله ﷺ لأمة فقال يا رب جعلت أمتي أقصر الأمم أعماراً وأقلها أعمالاً فأعطاه الله ليلة القدر وقال: «ليلة القدر خير لك ولأمتك من ألف شهر جاهد فيها ذلك الرجل. تنزل الملائكة وجبريل إلى الأرض في تلك الليلة من أجل كل أمر قدره الله وقضاه في تلك السنة القابلة. وليلة القدر سلام من أول يومها إلى طلوع الفجر تسلم فيها الملائكة على المؤمنين ولا يقدر الله فيها إلا الخير والسلامة لبني الإنسان.

من دلائل الإعجاز

- رعاية الفواصل مراعاة لرعوس الآيات (القدر - شهر - أمر - الفجر) وفيه من الجرس الموسيقي والإيقاع ما يؤثر في النفس ويثلج القلب.
- «وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ» الاستفهام هنا الغرض البلاغي منه التفخيم والتعظيم لليلة القدر.

- كررت ليلة القدر في السورة ثلاث مرات من باب الإطناب زيادة في الاعتناء بها والتفخيم لأمرها.

- ﴿ نَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ فِيهَا ﴾ ذكر الخاص بعد العام فقد ذكر الملائكة ثم ذكر جبريل عليه السلام لينبه على جلالة قدره.

وعليك أخي الكريم أن تتكرر من تلاوة القرآن وتتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان لتحظى بسعادة الدنيا والآخرة ... وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

والله من وراء القصد

سورة البينة

نزلت بالمدينة وآياتها ثمانى آيات

معاني الكلمات: -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

﴿كَفَرُوا﴾: جحدوا دين الله.
﴿أَهْلِ الْكِتَابِ﴾: اليهود

أسباب النزول

لما نزلت ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ إلى آخرها، قال جبريل: يا رسول الله: إن الله يأمرك أن تقرئها آيتاً، فقال النبي ﷺ لأبي: «إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة» قال أبي وقد ذكرت ثم يا رسول الله؟ قال نعم: قال: فبكى أبي. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ لأبي بن كعب: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ قال وسماني لك؟ قال: «نعم» فبكى رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن حديث شعبة به.

ولما نزلت هذه السورة وفيها: ﴿رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً﴾ فيها كُتِبَ قِيعَةً ﴿قَرَأَهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِرَاءَةً إِبْلَاجَ وَتَثْبِيتٍ وَإِنذَارٍ لَا قِرَاءَةَ تَعْلَمُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَعَنْ مَطَرِ الْمَزْنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ لِمَنْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَيَقُولُ: أَبْشِرْ عَبْدِي فَوْعَزْتِي لَا أُنْسَاكَ عَلَى حَالِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلَأُمَكِّنَ لَكَ فِي الْجَنَّةِ حَتَّى تَرْضَى».

التفسير

أهل الكتاب هم اليهود والنصارى والمشركون عبدة الأوثان والنيران من العرب والعجم، قال مجاهد: لم يكونوا ﴿مُنْفِكِينَ﴾؛ يعني منتهين حتى يتبين لهم الحق، ﴿حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾؛ أي هذا القرآن، ثم فسر البينة بقوله: ﴿رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً﴾؛ يعني محمداً ﷺ وما يتلوه من القرآن العظيم الذي هو مكتوب في الملائكة الأعلى في صحف مطهرة كقوله: ﴿فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ﴾ ﴿مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ﴾ ﴿بِأَيْدِي

وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿١﴾
رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿٢﴾ فِيهَا
كُتِبَ قِيمَةٌ ﴿٣﴾ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا

والنصارى. ﴿وَالْمُشْرِكِينَ﴾: الذين يعبدون الأوثان. ﴿مُنْفِكِينَ﴾: مزايدين ما هو عليه من الكفر وراجعين عما هم فيه. ﴿تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾: الحجة

والدليل الواضح، وهي الرسل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ. ﴿رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ﴾: محمد ﷺ. ﴿صُحُفًا﴾: مكتوبا فيه القرآن العظيم. ﴿مُطَهَّرَةً﴾: منزهة عن الباطل والشبهات، نقيه من الباطل والبدع. ﴿فِيهَا كُتِبَ﴾: آيات وأحكام مكتوبة. ﴿قِيمَةٌ﴾: مستقيمة عادلة محكمة.

سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، وقوله - تعالى -: ﴿فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ﴾، قال الصاوي: المراد بالصحف القراطيس التي يكتب فيها القرآن، والمراد بالكتب الأحكام المكتوبة فيها، وفيها كتبة قيمة؛ لأن القرآن جمع ثمرة كتب الله المتقدمة من الزبور والتوراة والإنجيل، وما اختلف اليهود والنصارى في شأن محمد ﷺ إلا من بعد ما جاءتهم الحجة الواضحة الدالة على صدق رسالته، وأنه الرسول الموعود في كتبهم قال أبو السعود: والآية مسوقة لغاية التشنيع على أهل الكتاب خاصة، وتغليظ جنائياتهم، ببيان أن تفرقهم لم يكن إلا بعد وضوح الحق، وانقطاع الأعذار بالكلية؛ كقوله - تعالى -: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾. قال ابن جرير - أي في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة عادلة مستقيمة ليس فيها أخطاء؛ لأنها من عند الله ﷻ، قال قتادة: ﴿رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً﴾ يذكر القرآن بأحسن الذكر، ويثني عليه بأحسن الثناء، وقال ابن زيد: ﴿فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ﴾ مستقيمة معتدلة، وقوله - تعالى -: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾؛ كقوله: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾؛ يعني بذلك أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلنا بعدما أقام الله عليهم الحجج والبيانات تفرقوا واختلفوا فالذي أراده الله من كتبهم واختلفوا على ثنتين وسبعين فرقة، وستتفرق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة،

﴿الَّذِينَ﴾: العباداة.
 ﴿حُنَفَاءَ﴾: مائلين عن الباطل إلى
 الإسلام، وعن الضلال إلى الهدى.
 ﴿الْقِيَمَةَ﴾: الأمة المستقيمة على
 الحق.
 ﴿الْبَرِيَّةَ﴾: الخلائق أو البشر.
 ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾: لا يخرجون منها
 أبداً.

الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ﴿٤﴾
 وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
 حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ
 دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
 الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ
 فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾ إِنَّ

قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي». وقوله - تعالى -: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾؛ كقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ...﴾، ولهذا قال: ﴿حُنَفَاءَ﴾؛ أي محتفين من الشرك إلى التوحيد؛ كقوله - تعالى -: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾، ﴿وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾؛ وهي أشرف عبادات البدن، ﴿وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ﴾؛ وهي الإحسان إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين، ﴿وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾؛ أي الملة القائمة العادلة، أو الأمة المستقيمة المعتدلة، وقد استدلل الشافعي بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلية في الإيمان، ولهذا قال: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾. ثم يخبر الله - تعالى - عن مآل الفجار من كفر أهل الكتاب والمشركين المخالفين لكتب الله المنزل وأنبياء الله المرسلين أنهم يوم القيامة في نار جهنم خالدون فيها؛ أي ماكثين لا يحولون عنها ولا يزولون. ﴿أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾؛ أي شر الخليقة التي برأها الله وذراها، (برأها: خلقها، وذراها: خلقها أيضاً). ثم أخبر ﷺ عن حال الأبرار الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم بأنهم خير البرية، وقد استدلل بهذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء على تفضيل المؤمنين من البرية على الملائكة لقوله: ﴿أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾، ثم قال: ﴿جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ

﴿عَدْنٍ﴾: إقامة.

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمُ
 خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ
 عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ
 رَبَّهُ ﴿٨﴾

﴿رَبِّهِمْ﴾؛ أي يوم القيامة، ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾؛ أي بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ، ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾، ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوا من النعيم المقيم، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ فيما منحهم من الفضل العميم، وقوله - تعالى -: ﴿ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾؛ أي هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه حق تقواه، وعنده كأنه يراه، وعلم أنه إن لم يره فإنه يراه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أخبركم بخير البرية؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما كانت هيعة استوى عليه - (هيعة: كل ما أفرعك من صوت أو فاحشة تشاع). ألا أخبركم بخير البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «رجل في ثلة من غنمة يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ألا أخبركم بشر البرية؟» قالوا: بلى، قال: «الذي يسأل بالله ولا يعطي به».

اشتملت السورة الكريمة على وجوه من البيان والبديع:

١ - الإجمال ثم التفصيل ﴿حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْيَبْتُ﴾، ثم فصل بقوله: ﴿رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً﴾.

٢ - الطباق بين: ﴿خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾، ﴿شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾.

٣ - الاستعارة التصريحية ﴿يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً﴾، لفظ مطهرة فيها استعارة تصريحية؛ حيث شبه تنزه الصحف عن الباطل بطهارتها عن الأنجاس.

- ٤ - المقابلة بين نعيم الأبرار وعذاب الفجار، ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ الآية، وبين ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ الآية.
- ٥ - توافق الفواصل مثل: «الْبَيِّنَةُ، الْقِيَمَةُ، خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، شَرُّ الْبَرِيَّةِ» وهو من المحسنات البديعية.

ما نتعلمه من السورة الكريمة

- ١ - اليهود والنصارى هم الذين خالفوا دين الله حَتَّى جاءهم بالهدى محمد ﷺ، وما اختلفوا في نبوة سيدنا محمد إِلَّا من بعد ما علموا أنه حق، وخص أهل الكتاب بالذكر؛ لأنهم كانوا يعلمون صحة نبوته في كتبهم.
- ٢ - لقد جاءت إليهم الرسل بدين من عند الله مشتمل على الخير والسعادة لهم ففرقوا فيه شيعة ومذاهب، وأخذ بعضها يطل بعضها حَتَّى ضاعت حقيقة دينهم الذي جاءت به أنبياءهم، وليس عجيبا أن يجحد كثير من اليهود والنصارى دين محمد.
- ٣ - لقد أمر الله اليهود والنصارى أن يخلصوا الدين له، فلا يشركوا بعبادته أحدا، وأن يقيموا صلاته خاشعين لله خاضعين، وأن يؤدوا الزكاة للفقراء والمساكين وسائر المستحقين، وخص الصلاة والزكاة لشرفهما، ولكنهم حرفوا وبدلوا فعبدوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله.
- ٤ - جزاء الذين يجحدون دين الله يوم القيامة عذاب دائم في نار جهنم؛ لأنهم شر الخلق، أما الذين يصدقون بدين الله، ويعملون بما جاء به فهم خير البرية، وأعد الله لهم نعيما مقيما، وخيرا عميما، في جنات يشملهم فيها الرضا؛ لأنهم خافوا ربهم، وأطاعوه فأحسن جزاءهم.

سورة الزلزلة

نزلت بالمدينة وآياتها تسع آيات

معاني الكلمات :-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۖ وَأَخْرَجَتْ

﴿زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾: حركت
تحريكاً عنيفاً واهتزت اهتزازاً
شديداً «النفخة الأولى».

من أسباب النزول

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: نزلت: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد، فبكى أبو بكر، فقال له رسول الله ﷺ: «ما يبكيك يا أبا بكر؟» قال: أبكاني هذه السورة، فقال رسول الله ﷺ: «لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبنون لخلق الله أمة من بعدكم يخطئون ويذنبنون فيغفر لهم».

قوله - تعالى -: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾، قال مقاتل: نزلت في رجلين كان أحدهما يأتيه السائل فيستقل أن يعطيه التمرة والكسرة والجوزة، ويقول: ما هذا الشيء، وإنما تؤجر على ما نعطي ونحن نحبه، وكان الآخر يتهاون بالذنوب اليسير؛ كالكذبة والغيبة، ويقول: ليس علي من هذا بشيء، إنما أوعده الله بالنار على الكبائر، فأنزل الله ﷻ يرغبهم في القليل من الخير، فإنه يوشك أن يكثروا، ويحذرهم اليسير من الذنب فإنه يوشك أن يكثروا: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ إلى آخره.

التفسير

عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تعدل ثلث القرآن، و﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ تعدل ربع القرآن، وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تعدل ثلث القرآن، و﴿قُلْ يَتَّخِذُ الْكَافِرُونَ﴾ تعدل ربع القرآن». وعن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال لرجل

الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿٢﴾ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا
يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿٤﴾ بِأَنَّ رَبَّكَ
أَوْحَىٰ لَهَا ﴿٥﴾ يَوْمَئِذٍ يُصْدِّرُ النَّاسُ

﴿أَثْقَالَهَا﴾. موتاها في النفخة الثانية، وما فيها من المعادن والنيران التي في جوفها.

﴿مَا لَهَا﴾؟: ما الذي حدث لها؟
﴿يَوْمَئِذٍ﴾: في ذلك الوقت.

﴿تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾: تدل بحالها على ما عمل عليها. ﴿أَوْحَىٰ لَهَا﴾: أمرها، وجعل في حالها دلالة على ذلك. ﴿يُصْدِّرُ النَّاسُ﴾: يخرجون من قبورهم إلى الحشر.

وأصحابه: هلا تزوجت يا فلان؟ قال: لا، والله يا رسول الله، ولا عندي ما أتزوج؟ قال: أليس معك ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾؟ قال: بلى، قال: ثلث القرآن، قال: أليس معك ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾؟ قال: بلى، قال: ربع القرآن، قال: أليس معك ﴿قُلْ يَتَّيِبُهَا لَكُمُ الْكُفْرُ﴾؟ قال: بلى، قال: ربع القرآن، قال: أليس معك ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾؟ قال: بلى، قال: ربع القرآن «تزوج».

قال ابن عباس: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾؛ أي تحركت من أسفلها، ﴿وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾؛ يعني ألقت ما فيها من الموتى؛ كقوله - تعالى -: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوءَ رَبَّكُمْ إِنْ زُلْزِلَتِ السَّاعَةُ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾. ﴿وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا﴾؛ أي استنكر أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة، وهو مستقر على ظهرها؛ أي تقلبت الحال فصارت متحركة مضطربة، قد جاءها من أمر الله - تعالى - ما قد أعده لها من الزلزال الذي لا محيد له عنه، ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين، وحينئذ استنكر الناس أمرها، وتبدل الأرض غير الأرض والسموات، وبرزوا لله الواحد القهار، وقوله - تعالى -: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ قال رسول الله ﷺ: «أتدرون ما أخبارها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم؟ قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، أن تقول عمل كذا وكذا، فهذه أخبارها». وقوله - تعالى -: ﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا﴾ قال ابن عباس: ﴿أَوْحَىٰ لَهَا﴾؛ أي أوحى إليها بمعنى أذن لها. ﴿يَوْمَئِذٍ يُصْدِّرُ النَّاسُ أَشْنَائًا﴾؛ أي يرجعون عن موقف الحساب أشتاتاً؛ أي أنواعاً

﴿أَشْنَأًا﴾: متفرقين على حسب أحوالهم.

﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾: مقدار وزن أصغر هباءة من الهباء الذي يرى في ضوء الشمس، أو الجزيء الذي لا

أَشْنَأًا لِيُرَوْا أَعْمَلَهُمْ ﴿٦﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

يتجزأ. ﴿خَيْرًا﴾: من الخير.

وأصنافا ما بين شقي وسعيد، مأمور به إلى الجنة، ومأمور به إلى النار، وقال السدي: أشنأتا: فرقا، وقوله - تعالى -: ﴿لِيُرَوْا أَعْمَلَهُمْ﴾؛ أي ليعلموا ويجازوا بما عملوه في الدنيا من خير وشر، ولهذا قال - تعالى -: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾. وفي صحيح البخاري عن عدي مرفوعا: «اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة»، روله أيضا في الصحيح: «لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط»، وفي الصحيح: «يا معشر نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة» يعني ظلفها، وعن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان»، وعن أنس قال: كان أبو بكر يأكل مع النبي ﷺ فنزلت هذه الآية: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾، فرفع أبو بكر يده، وقال يا رسول الله إني أجزي بما عملت من مثقال ذرة من شر فقال: «يا أبا بكر ما رأيت في الدنيا مما تكره فيمثاقيل ذر الشر ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة»، وروي عن عائشة أنها تصدقت بعنبة وقالت: ما فيها من مثقال ذرة، ﴿خَيْرًا يَرَهُ﴾؛ يعني في كتابه ويره ذلك، قال: يكتب لكل بر وفاجر بكل سيئة سيئة واحدة، وبكل حسنة عشر حسنات، فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمنين بكل واحدة عشرا، ويمحو عنه بكل حسنة عشر سيئات فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة دخل الجنة»، وعن عبدالله بن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: «إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه».

بالسورة الكريمة وجوه من البيان والبديع الآتي

- ١ - الإضافة للتهويل والتفطيع ﴿زَلَزَلْنَاهَا﴾.
- ٢ - الإظهار في مقام الإضمار، ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ﴾ لزيادة التأكيد.
- ٣ - ﴿وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا﴾ الاستفهام للتعجب والاستغراب.
- ٤ - جناس الاشتقاق: (زلزلت - زلزالها).
- ٥ - المقابلة بين (خييرا يره، شرا يره).
- ٦ - السجع مثل: زلزالها، أثقالها، مالها، من المحسنات البديعية التي تكسب الكلام جرسا موسيقيا جميلا يؤثر في النفس.

ما نتعلمه من السورة الكريمة

- ١ - من علامات الساعة حينما ينتهي أمر الدنيا، ويأتي أمر الآخرة تهتز الأرض اهتزازًا - عنيفا وتتشقق، فيخرج من جوفها ما فيه من كنوز ومعادن ونيران وأموات، ويحصل الدهش لما وقع بها من انقلاب وخراب.
- ٢ - يتساءل الناس ذاهلين ما الذي حدث للأرض حَتَّى وقع فيها ما لم نره من قبل، فيدل ما هي عليه من الثورة والعنف والتصدع، عَلَى أَنَّ اللَّهَ أَمَرَهَا بِذَلِكَ، وتحدث الأرض أحاديثها بأن الله قال لها: كوني خرابا، ثم يخرج الموتى من قبورهم متفرقين يجزيهم الله جزاء أعمالهم في الدنيا، فمن عمل خيرا ولو يسيرا كوفيء عليه، ومن ارتكب شرا ولو قليلا عوقب عليه.
- ٣ - تشهد الأرض عَلَى كل إنسان بما عمل عَلَى ظهرها تقول: عملت يوم كذا، كذا وكذا وكل هذا من عجائب ذلك اليوم الرهيب.
- ٤ - ينصرف الناس من أرض المحشر إلى الجنة أو النار، وينقسمون إِلَى أصناف ما بين شقي وسعيد، اللَّهُمَّ قنا شر فيح نار جهنم، واكتبنا من السعداء الفائزين بجنات الخلد يا كريم.

سورة العاديات

نزلت بمكة، وآياتها إحدى عشرة آية

معاني الكلمات: -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ﴿١﴾ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ﴿٢﴾

﴿وَالْعَادِيَاتِ﴾: الخيل التي تجري
مسرعة في الغزو. ﴿ضَبْحًا﴾: هو
صوت أنفاسها إذا عدت.

﴿فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا﴾: المخرجات النار بصك حوافرها الأحجار.

من أسباب النزول

قال مقاتل: بعث رسول الله ﷺ سرية إلى حي من كنانة واستعمل عليهم المنذر بن عمرو الأنصاري فتأخر خبرهم فقال المنافقون: قتلوا جميعا، فأخبر الله - تعالى - عنها، فأنزل: ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾؛ يعني تلك الخيل. وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ بعث خيلا فأسهبت شهرا لم يأتها منها خبر، فنزلت ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾ ضبحت بمناخرها إلى آخر السورة، ومعنى «أسهبت» أمعت في السهوب، وهي الأرض الواسعة جمع سهب.

التفسير

يقسم الله - تبارك وتعالى - بالخيل إذا أجريت في سبيله فعدت وضبحت وهو الصوت الذي يسمع من الفرس حين تعدو، ﴿فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا﴾؛ أي فالخيل التي تخرج شرر النار من الأرض بوقع حوافرها على الحجارة عند عدوها وشدة جريها، ﴿فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا﴾؛ يعني الإغارة وقت الصباح كما كان رسول الله ﷺ يغير صباحا، ويستمع الأذان فإن سمع آذانا وإلا أغار، فالخيل تغير على العدو وقت الصباح قبل طلوع الشمس، هذا هو المعتاد في الغارات كانوا يعدون ليلا لئلا يشعر بهم العدو، ويهجمون صباحا ليروا ما يأتون وما يذرون. ﴿فَأَثَرُنَّ بِهِ نَقْعًا﴾؛ أي فأثارت الخيل الغبار الكثيف لشدة العدو، في الموضع الذي أغرن به، ﴿فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا﴾؛ أي فتوسطن به جموع

﴿فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا﴾: المباغيات للعدو وقت الصباح. ﴿فَأَثَرُنَّ بِدِهٍ نَقَعًا﴾: هيجن في الصبح غبارا. ﴿فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا﴾: فتوسطن فيه جمعا من الأعداء. ﴿لَكَنُودٌ﴾: لكفور جحود، كافر بنعمة ربه.

﴿فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا﴾ ١ ﴿فَأَثَرُنَّ بِدِهٍ نَقَعًا﴾ ٢ ﴿فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا﴾ ٣ ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ ٤ ﴿وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ﴾ ٥ ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ ٦

﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ﴾: لأجل حب المال. ﴿لَشَدِيدٌ﴾: لقوي مجذ في تحصيله متهالك عليه،

الأعداء وأصبحن وسط المعركة، أقسم ﷺ بخيل المجاهدين في سبيل الله تعظيما للمقسم به، هذه الخيل التي تسرع على أعداء الله، وتقذح النار بحوافرها، وتغير على الأعداء وقت الصباح، فتثير الغبار، وتتوسط العدو فتصيبه بالرعب والفرع، أما الأمور التي أقسم عليها فهي قوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾؛ أي إن الإنسان لجاحد لنعم ربه، شديد الكفران. قال ابن عباس: جاحد لنعم الله، وقال الحسن: يذكر المصائب وينسى نعم الله عليه، وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ قال: الكنود الذي يأكل وحده، ويضرب عبده، ويمنع رفته»، ﴿وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ﴾؛ أي أن الله على ذلك لشهيد، ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان فيكون تقديره، وإن الإنسان على كونه كنود لشهيد؛ أي بلسان حاله، أي ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله؛ كما قال - تعالى -: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَيْهِ أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ﴾، وقوله - تعالى -: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾؛ أي وإنه لحب المال لشديد، وله معنيان: أنه شديد المحبة للمال، أو أنه حريص بخيل من محبة المال، وكلاهما صحيح، وهو لحب الله وعبادته وشكر نعمه ضعيف متقاعس، ثم بعد أن عدد عليه قبائح أعماله خوفه، فقال: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾؛ أي أفلا يعلم هذا الجاهل إذا أثير ما في القبور وأخرج ما فيها من الأموات، ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾؛ يعني أبرز وأظهر ما كانوا يسرون في أنفسهم من الأسرار والحقايا التي كانوا يسرونها، ﴿إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾؛ أي لعالم بجميع ما كانوا يصنعون

فلذلك بخل به. ﴿بُعْثِرَ﴾: أخرج ونثر.

﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾: ظهرت أسرار الصدور من خير وشر. ﴿لَخَيْرٌ﴾: عليم بحال الناس.

﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾
﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ
يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ

ويعملون ومجازيهم عليه أوفر الجزاء، ولا يظلم مثقال ذرة، وإنما خص علمه بهم في ذلك اليوم - يوم القيامة ؛ لأنه يوم الجزاء يقصد الوعيد والتهديد، فهو - تعالى - عالم بهم في ذلك اليوم وغيره.

ما تضمنته السورة من وجوه البيان والبديع

- ١ - التأكيد بإن واللام؛ مثل: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾؛ ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾، ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾.
- ٢ - الجناس غير التام بين (لشهيد، ولشديد)، (وضبحا، وصبحا).
- ٣ - الاستفهام الإنكاري للتهديد والوعيد، ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾.
- ٤ - التضمين ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾ ضمن لفظ خير معنى المجازاة؛ أي يجازيهم على أعمالهم.
- ٥ - توافق الفواصل؛ مثل: (شهيد، شديد، والصدور، والقبور) ويسمى السجع المرصع، وهو من المحسنات البديعية.

ما نتعلمه من السورة الكريمة

- ١ - يقسم الله - تعالى - بالخيال التي تجري مسرعة لغزو الأعداء، فتخرج من أفواهها زفيرا عاليا، وتضرب الأرض بحوافرها فتخرج نارا من شدة عدوها وتفاجئ الأعداء بالهجوم عليهم صباحا وهم غافلون.
- ٢ - وقد بدأت السورة بالقسم بخیل الغزاة إظهارا لشرفها وفضلها عند الله.
- ٣ - كما يقسم الله ﷻ بأن الإنسان مع توالي نعم الله عليه، كافر بهذه النعم، وأنه

ليشهد عَلَى نفسه بكفرانه نعم الله لمنعه الخير عن عباده.

٤ - إن الإنسان يحب المال حبا حَمًّا، فيجد في طلبه وتحصيله، وييخل به بخلًا شديدًا عَلَى المحتاجين.

٥ - ألا يعلم ذلك الجحود البخيل أن عاقبته سيئة يوم القيامة حين يخرج الناس من قبورهم للحساب، ويظهر ما تكنه صدورهم.

٦ - إن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَلُهُ ليجازي كل امرئ بما قدمت يداه، من خير أو شر؛ لأنه عالم بأحوالهم، مطلع عَلَى خفايا صدورهم.

٧ - لا ينفع في الآخرة مال ولا جاه، وإنما ينفع العمل الصالح، وعلينا أن نؤدي حق الله من صلاة وزكاة وصوم وحج، وأن يكون شعارنا لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وأن نتمسك بعقيدتنا السمحة حَتَّى نحظى برضاء الله ورضوانه.

سورة القارعة

نزلت بمكة وآياتها إحدى عشرة آية

معاني الكلمات :-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْقَارِعَةُ ﴿١﴾ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٢﴾ وَمَا
 أَذْرَبَكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٣﴾ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ
 كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴿٤﴾ وَتَكُونُ
 الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ﴿٥﴾ فَأَمَّا

﴿الْقَارِعَةُ﴾: القيامة تفرع القلوب بأهوالها.

﴿مَا الْقَارِعَةُ﴾: أي شيء هي؟

﴿وَمَا أَذْرَبَكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾: أي

وصف يحيطك علما بها.

﴿كَالْفَرَاشِ﴾: هو طير

كالبعوض يتهافت في النار. ﴿الْمَبْثُوثِ﴾: المتفرق المنتشر. ﴿كَالْعِهْنِ﴾:

كالصوف المصبوغ بالألوان مختلفة. ﴿الْمَنْفُوشِ﴾: المفرق بالأصابع ونحوها.

التفسير

من أسماء يوم القيامة ﴿الْقَارِعَةُ﴾؛ كالحاقة والطامة، والغاشية، ثم قال - تعالى - معظما أمرها ومهولا لشأنها، ﴿وَمَا أَذْرَبَكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾، ثم فسر ذلك بقوله: ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾؛ أي في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم من حيرتهم مما هم فيه؛ كأنهم فراش مبثوث؛ كما قال - تعالى -: ﴿كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ﴾، وقوله - تعالى -: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾؛ أي صارت كأنها الصوف المنفوش الذي قد شرع في الذهاب والتمزق، ثم أخبر ﷺ عما يؤول إليه عمل العاملين، وما يصيرون إليه من الكرامة والإهانة بحسب أعمالهم فقال: ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾؛ أي رجحت حسناته على سيئاته، ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾؛ يعني في الجنة، ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾؛ أي رجحت سيئاته على حسناته، ﴿فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾؛ قيل معناه: فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم، وعبر عنه بأمه يعني دماغه، قال قتادة: يهوي في النار على رأسه، وقيل معناه: فأمه التي

﴿ثَقُلْتَ مَوَازِينَهُ﴾: رجعت
مقادير حسناته. ﴿فِي عِيشَةٍ
رَاضِيَةٍ﴾: في حياة تمتع ولذة.
﴿خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾: نقصت
حسناته، لقلة فضائله، وكثرة
رذائله.

مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ
رَاضِيَةٍ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ
﴿٨﴾ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا
هِيَ ﴿١٠﴾ نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿١١﴾

﴿فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾: فمأواه جهنم يهوي فيها ومقره جهنم، يأوي إليها كما يأوي
الولد إلى أمه. ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ﴾؟: ما هي - والهاء للسكت - أي شيء يعلمك -
مقدار هول جهنم وشدها؟ ﴿حَامِيَةٌ﴾: ملتهبة.

يرجع إليها ويصير إليها في المعاد إليها هاوية - وهي اسم من أسماء النار، قال ابن جرير:
ولأنما قيل للهاوية أمه؛ لأنه لا مأوى له غيرها، وقال ابن زيد: الهاوية النار هي أمه ومأواه
التي يرجع إليها ويأوي إليها، وقرأ ﴿وَمَا أَوْنَهُمُ النَّارُ﴾، وعن قتادة أنه قال: هي
النار، وهي مأواهم، ولهذا قال - تعالى - مفسراً للنهاية: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ * نَارٌ
حَامِيَةٌ﴾؛ أي حادة شديدة الحر، وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «نار بني آدم التي
توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» قالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية؟
فقال: «إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً» ورواه البخاري، وعن أبي هريرة رضي الله عنه
عن النبي ﷺ قال: «هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم»، وعن أبي هريرة قال: قال
رسول الله ﷺ: «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها ألف سنة
حتى ابيضت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة». وعن أبي
هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان يغلي منهما
دماغه»، وثبت في الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال: «اشتكت النار إلى ربها فقالت:
يا رب أكلني بعضي بعضاً فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء، ونفس في الصيف، فأشد
ما تجدون في الشتاء من بردها، وأشد ما تجدون في الصيف من حرها».
وفي الصحيحين: «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم»،

اللَّهُمَّ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ يَا كَرِيمَ.

ما نتعلمه من السورة الكريمة

- ١ - نتحدث السورة الكريمة عن القيامة وأهوالها والآخرة وشدائدها وما يكون فيها من أهوال عظام كخروج الناس من القبور وانتشارهم في ذلك اليوم الرهيب كالفراش المنتشر هنا وهناك، يجيئون ويذهبون عَلَى غير نظام من شدة حيرتهم وفزعهم، كما تحدثت عن نسف الجبال وتطايرها حَتَّى تصبح كالصوف المنبث المتطاير في الهواء، بعد أن كانت صلبة راسخة فوق الأرض، وإذا كانت هذه هي حالة الأرض، فكيف يكون حال البشر في ذلك اليوم العصيب؟
- ٢ - يوم القيامة توجد الموازين التي توزن بها أعمال الناس فمنهم شقي وسعيد حسب ثقل الموازين وخفتها، وسميت السورة الكريمة بالقارعة؛ لأنها تقرر القلوب والأسماع بهولها وشدتها أجارنا الله من هولها وشدتها والجمهور عَلَى أن الميزان حقيقي له كفتان ولسان، توزن فيه الصحف المكتوب فيها الحسنات والسيئات، وعن ابن عباس أنه يُؤتي بالأعمال الصالحة في صورة حسنة، وبالأعمال السيئة عَلَى صورة قبيحة، فتوضع في الميزان، فمن رجحت حسناته سعد، ومن رجحت سيئاته شقي.
- ٣ - القارعة تؤثر في الأجرام العظيمة فتؤثر في السموات بالانشقاق، وفي الأرض بالزلزلة، وفي الجبال بالنسف، وفي الكواكب بالانتشار، وفي الشمس والقمر بالتكوير، وهذا شيء عجيب في الفخامة والفضاعة.
- ٤ - يخرج الناس من قبورهم فزعين، كأنهم جراد منتشر، يموج بعضهم في بعض من شدة الفزع والحيرة، ولقد أثرت القارعة في الجبال العظيمة الصلبة، فكيف حال الإنسان الضعيف المقصود بالتكليف والحساب.
- ٥ - علينا أن نتعرف عَلَى أهوال وأحوال يوم القيامة حَتَّى نستعد لهذا اليوم العظيم، وما فيه من أهوال وعجائب، ونرجع إِلَى البارئ - جلا علاه - ونخشاه في السر والعلن، ونسير عَلَى درب الواصلين إِلَيْهِ عسى أن يكف عنا عقابه وعذابه يوم لا

ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم، والقلب السليم من أخلص العبودية لله وعمل بمحكم كتابة واتبع سنة رسوله الكريم، ومن الأدعية الماثورة لطهارة القلب أن تقول: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَالسَّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ، اللَّهُمَّ طَهِّرْ قُلُوبَنَا مِنَ النِّفَاقِ وَالرِّيَاءِ حَتَّى نَلْقَى اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، ومن تطهر قلبه من هذه الصفات فقد يلقي الله بقلب سليم، والله أعلم.

اشتملت السورة الكريمة عَلَى وجوه من البيان والبديع؛ مثل:

- ١ - الاستفهام للتفخيم والتهويل: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾، ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ؟﴾.
- ٢ - وضع الظاهر مكان الضمير للتخويف والتهويل: ﴿الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ؟﴾ والأصل أن يقال: ما هي؟
- ٣ - التشبيه المرسل المجمل: ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾ ذكرت أداة التشبيه وحذف وجه الشبه؛ أي في الكثرة والانتشار والضعف والذلة ومثله ﴿كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾؛ أي في تطايرها وخفة سيرها فيسمى مرسلًا محملاً.
- ٤ - المقابلة: ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾، ثم قابلها بقوله: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ * فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾.
- ٥ - توافق الفواصل في الحرف الأخير: (راضية - هاوية - ما هية - حامية).

سورة التكاثر

نزلت بمكة وآياتها ثمانى آيات

معاني الكلمات :-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْهَنْكُمُ التَّكَاثُرُ ① حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ
 ② كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ③ ثُمَّ كَلَّا

﴿الْهَنْكُمُ﴾: شغلکم عن طاعة ربکم. ﴿التَّكَاثُرُ﴾: التباهي والتفاخر بكثرة الأموال والأولاد. ﴿كَلَّا﴾: حرف ردع وزجر؛ أي ارتدعوا وكفوا عن هذا العمل.

أسباب النزول

﴿الْهَنْكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿نزلت في حين من قريش: بني عبد مناف وبني سهم، كان بينهما لواء فتعادوا السادة والأشراف أيهم أكثر؟ فقال بنو عبد مناف: نحن أكثر سيذا وأعز عزيزا، وأعظم نظرا، وقال بنو سهم مثل ذلك، فكثروهم بنو عبد مناف، ثم قالوا: نعد موتانا حتى زاروا القبور، فعدوا موتاهم فكثروهم بنو سهم؛ لأنهم كانوا أكثر عددا في الجاهلية. وقال قتادة: نزلت في اليهود، قالوا: نحن أكثر من بني فلان، وبني فلان أكثر من بني فلان، ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضللا.

التفسير

قال رسول الله ﷺ: «﴿الْهَنْكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ - عن الطاعة - حتى زرتم المقابر - حتى يأتيكم الموت»، وقال الحسن البصري: «﴿الْهَنْكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ في الأموال والأولاد، وعن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله ﷺ وهو يقول: «﴿الْهَنْكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفانيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت»، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول العبد مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق

﴿عِلْمَ الْيَقِينِ﴾: العلم المبني على الحقيقة؛ أي لو تعلمون ما لكم علما يقينا لما ألهاكم التكاثر.

﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾: والله لترون الجحيم. ﴿لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾: لترونها رؤية حقيقية

تشاهد بالعين وتدرك بالحواس. ﴿النَّعِيمِ﴾: كل ما يتلذذ به في الدنيا من مأكّل ومشرب ومال وجاه.

سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ
الْيَقِينِ ﴿٥﴾ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿٦﴾
ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿٧﴾ ثُمَّ
لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿٨﴾

فأمضى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس»، تفرد به مسلم. وعن عمرو بن حزم سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ﷺ: «يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله»، وحدثنا قتادة عن أنس أن النبي ﷺ قال: «يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنان: الحرص والأمل». وقوله - تعالى -: ﴿زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾؛ أي صرتم إليها ودفنتم فيها، كما جاء في الصحيح أن رسول الله ﷺ دخل على رجل من الأعراب يعود فقَالَ: «لا بأس طهور إن شاء الله»، فقال: قلت طهور بل هي حمى تفور، على شيخ كبير، تُزِيْرُهُ القبور، قال: «فنعَم إِذْن».

﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ * ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ هذا وعيد بعد وعيد، وقال الضحاك: ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾؛ يعني أيها الكفار، ﴿ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾؛ يعني أيها المؤمنون، وقوله - تعالى -: ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾؛ أي لو علمتم حق العلم لما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة حتّى صرتم إلى المقابر، ثم قال: ﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾ * ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿٧﴾ هذا هو تفسير الوعيد المتقدم، ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ توعدهم بهذا الحال وهو رؤية أهل النار التي إذا زفرت واحدة خر كل ملك مقرب ونبي مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال، وقوله - تعالى -: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾؛ أي ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به

عليكم من الصحة والأمن والرزق، وعن جابر بن عبد الله يقول: أكل رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر رطباً وشربوا ماء، فقال: رسول الله ﷺ: «هذا من النعيم الذي تسئلون عنه»، وعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي ﷺ: «إن أول ما يسئل عنه يوم القيامة العبد من النعيم، أن يقال له ألم نصح لك بدنك ونروك من الماء البارد»، وقال الزبير لما نزلت: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾، قالوا: يا رسول الله لأي نعيم نسئل عنه، وإنما هما الأسودان التمر والماء قال: «إن ذلك سيكون»، وعن عكرمة قال: لما أنزلت هذه الآية، قالت الصحابة يا رسول الله: وأي نعيم نحن فيه، وإنما نأكل في أنصاف بطوننا خبزاً لشعير؟ فأوحى الله إلى نبيه ﷺ: قل لهم أليس تحتدون النعال وتشربون الماء البارد؟ فهذا من النعيم. وقال زيد بن أسلم عن رسول الله ﷺ: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ يعني شبع البطون وبارد الشراب وظلال المساكن واعتدال الخلق ولذة النوم، وعن ابن مسعود عن النبي ﷺ في قوله: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾، قال: «الأمن والصحة»، وعن ابن عباس قال: النعيم: صحة الأبدان والأسماع والأبصار يسأل الله العباد فيم استعملوها وهو أعلم بذلك منهم، وهو كقوله - تعالى -: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾، وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ»، ويعني هذا أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين لا يقومون بواجبهما ومن لا يقوم بحق وجب عليه فهو مغبون.

تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبدیع:

١ - الوعظ والتوبيخ ﴿أَلَهَنَكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ فقد خرج الخبر عن حقيقته إلى التذكير والتوبيخ.

٢ - التكرار للتهديد والإنذار ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾، وعطف بـثم للتنبيه على أن الثاني أبلغ من الأول.

٣ - حذف جواب «لو» للتهويل، ﴿لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾؛ أي لرأيتم ما تشيب له الرعوس وتفزع له النفوس من الشدائد والأهوال.

- ٤ - الإطناب بتكرار الفعل ﴿لَتَرَوُنَّ﴾، ﴿ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا﴾ لبيان شدة الهول.
 ٥ - الكناية ﴿حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾ كنى عن الموت بزيارة القبور، والمراد مُثَمَّ.
 ٦ - المقابلة بين (النعيم .. والجحيم).

٧ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات وهو من المحسنات البديعية.

ما نتعلمه من السورة الكريمة

- ١ - انشغال الناس بمغريات الحياة، وتكالبهم على جمع حطام الدنيا من المال والجاه، وكثرة البنين، والتباهي والفخر بما أنعم الله به عليهم.
 ٢ - لم يقوموا بأداء الشكر لله الواحد الأحد، صاحب الفضل والنعمة.
 ٣ - يقطع الموت عليهم متعتهم، ويأتيهم فجأة وبغطة، فيقلبهم من القصور إلى القبور.
 ٤ - الزجر والإنذار تخويفا للناس، وتنبئها لهم على خطئهم، باشتغالهم بالفانية عن الباقية ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾.
 ٥ - بينت السورة المخاطر والأهوال التي سيلقاها الإنسان في الآخرة، ولن يفلت من هذه الأهوال وتلك المخاطر إلا المؤمنون الذين قدموا في حياتهم صالح الأعمال يوم القيامة وستشاهدون الجحيم عيانا ويقينا، ﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾، وهذا جواب قسم مضمرة؛ أي والله لترون الجحيم رؤية حقيقية بالمشاهدة العينية، وزاد التأكيد بقوله: ﴿عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ نفيا لتوهم المجاز في الرؤية الأولى.
 ٦ - سنسئل في الآخرة عن نعيم الدينا من الأمن والصحة، وسائر ما يتلذذ به من مطعم ومشرب، ومفرش، ومركب.
 ٧ - رسمت السورة الكريمة هذه المشاهد التي ستحدث يوم القيامة فهل لنا أن نتعظ؟ هل لنا أن نعد العدة للقاء، ولنقوم بواجب الشكر على تلك النعم التي لا تعدو ولا تحصى.

اللَّهُمَّ وفقنا لشكرك وطاعتك لنحظى برضاك يا رب العالمين.

سورة العصر

نزلت بمكة، وآياتها ثلاث آيات

معاني الكلمات:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾
 إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا
 بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

﴿وَالْعَصْرِ﴾: قسم بالدهر، أو عصر النبوة. ﴿لَفِي خُسْرٍ﴾: خسران ونقصان وهلكة. ﴿ءَامَنُوا﴾: اعتقدوا بالله وملائكته، وكتبه، ورسله واليوم الآخر. ﴿الصَّالِحَاتِ﴾: الأعمال التي تنفع الإنسان والأهل والوطن، ولا تضر أحدا. ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ﴾: أوصى بعضهم بعضاً بالتوحيد والإيمان. ﴿بِالصَّبْرِ﴾: قوة النفس على احتمال المشقة في العمل الصالح، ومنعها من الشر.

التفسير

ذكر الطبراني عن عبيد الله بن حفص قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله ﷺ إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة «العصر» إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر. وقال الشافعي - رحمه الله - لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم.

﴿وَالْعَصْرِ﴾: الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر، وقال مالك: هو العصر، ﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾؛ أي أقسم بالدهر والزمان لما فيه من أصناف الغرائب والعجائب، والعبر والعظات، فأقسم - تعالى - بذلك على أن الإنسان لفي خسر؛ أي في خسارة وهلاك، وقال قتادة: العصر هو آخر ساعات النهار، أقسم به كما أقسم بالضحى لما فيهما من دلائل القدرة الباهرة، والعظة البالغة، وقال القرطبي: أقسم الله ﷻ بالعصر - وهو الدهر - لما فيه من التنبيه بتصرف الأحوال وتبدلها، وما فيها من الدلالة على الصانع، وقيل: هو قسم بصلاة العصر؛ لأنها أفضل الصلوات،

﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم، وعملوا الصالحات بجوارحهم؛ أي جمعوا بين الإيمان وصالح الأعمال، فهؤلاء هم الفائزون؛ لأنهم باعوا الخسيس بالنفيس، واستبدلوا الباقيات الصالحات عوضاً عن الشهوات العاجلات، ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ﴾؛ وهو أداء الطاعات وترك المحرمات؛ أي أوصى بعضهم بعضاً بالحق، وهو الخير كله، من الإيمان والتصدق، وعبادة الرحمن، ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾؛ أي على المصائب والأقذار، وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر، ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾؛ أي على الشدائد والمصائب، وعلى فعل الطاعات، وترك المحرمات، حكم - تعالى - بالخسران على جميع الناس إلا من أتى بهذه الأشياء الأربعة؛ وهي: الإيمان، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، فإن نجاة الإنسان لا تكون إلا إذا كمل الإنسان نفسه بالإيمان والعمل الصالح، وكمل غيره بالنصح والإرشاد فيكون قد جمع بين حق الله، وحق العباد.

من أسرار إعجاز القرآن الكريم

- ١ - إطلاق البعض وإرادة الكل ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ﴾؛ أي الناس.
- ٢ - التنكير للتعظيم، ﴿لَفِي خُسْرٍ﴾؛ أي في خسر عظيم، ودمار شديد.
- ٣ - الإطناب بتكرار الفعل ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾؛ لإبراز كمال العناية به.
- ٤ - ذكر الخاص بعد العام ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ بعد قوله: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ﴾ فإن الصبر داخل في عموم الحق، إلا أنه أفرد بالذكر إشادة بفضيلة الصبر.
- ٥ - السجع؛ مثل: (العصر - الصبر - خسر).

ما نتعلمه من السورة الكريمة

- ١ - يقسم الله - تعالى - بالدهر، وهو من مرور الليل والنهار على أكمل وجه؛ وهو وقت الضوء والظلام، والحر والبرد.
- ٢ - في الدهر تقع أعمال الإنسان من خير وشر، إن الإنسان ضال خاسر لميله إلى الشر، واتباعه هوى نفسه، وليس لهذا الدهر دخل في ضلاله وخسرانه.

٣ - لا ينجو من هذا الضلال والخسران والهلاك إلا الذين يصدقون بالله، ويؤمنون بكتبه ورسله، ويعملون الأعمال الصالحة التي تنفعهم ولا تضر غيرهم.

٤ - علينا أن يدعوا بعضنا بعضاً إلى اتباع الحق، وعمل الخير، وإلى تعويد النفس على تحمل المشقات وعمل الطيبات، واحتمال المكروه في منعها من الشهوات والسيئات.

٥ - هذه السورة مع إيجازها وبلاغتها فيها ما يكفينا في الدنيا والآخرة فهي تحذرنا من أن نقع في الهلاك والخسران، وأن نميل إلى الشر، واتباع هوى النفس وتدعونا إلى الإيمان بالله العلي العظيم، وأن نعمل عملاً صالحاً يرضاه، وأن نتواصى باتباع الحق، وعمل الخير، وأن نتواصى بالصبر حتى يرضى ربنا - جل جلاله - عن الذين يتمسكون بما جاء في هذه السورة وهو أرحم الراحمين.

سورة الهمزة

نزلت بمكة، وآياتها تسع آيات.

معاني الكلمات: -

﴿وَيْلٌ﴾: هلاك وعذاب. الهماز - اللماز: الهماز الذي يغتاب الناس ويطعن في أعراضهم، واللماز: الذي يعيب الناس وينال منهم بالحاجب والعين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾ الَّذِي جَمَعَ
مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿٢﴾ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ
﴿٣﴾ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ﴿٤﴾ وَمَا

﴿هُمَزَةٌ لُّمَزَةٌ﴾: طعان عياب للناس، مشاء بالنميمة بينهم. ﴿وَعَدَّدَهُ﴾: أحصاه، أو أعدّه للنوائب، وعده مرة بعد أخرى تلذذا بإحصائه. ﴿أَخْلَدَهُ﴾: يخلده في الدنيا. ﴿كَلَّا﴾: ليس الأمر كما يظن. ﴿لَيُنْبَذَنَّ﴾: ليطرحن. ﴿الْحُطَمَةِ﴾: جهنم لحطيمها ما يلقي فيها.

أسباب النزول

نزلت السورة في الأنخس بن شريق؛ لأنه كان كثير الوقعة في الناس يلمزهم ويعيبهم مقبلين ومدبرين، والحكم عام؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

التفسير

الهماز بالقول واللماز بالفعل؛ يعني يزدرى الناس وينتقص منهم قال: ابن عباس وقتادة يعني الاغتياب، ﴿هُمَازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ﴾، يعني الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين؛ وهي الحالقة، وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: مرّ رسول الله ﷺ بقبرين، فقال: إنهما لبعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وعن حذيفة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يدخل الجنة قتات»؛ يعني نماما. وقال ابن عباس: ﴿هُمَزَةٌ لُّمَزَةٌ﴾ طعان معياب. وقال الربيع بن أنس الهمزة يهمزه في وجهه، واللمزة

أَذْرَبَكَ مَا لِحُطْمَةٍ ﴿٥﴾ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ
 ﴿٦﴾ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْنِدَةِ ﴿٧﴾ إِنَّهَا
 عَلَيْهِمْ مُّؤَصَّدَةٌ ﴿٨﴾ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴿٩﴾

﴿وَمَا أَذْرَبَكَ مَا لِحُطْمَةٍ﴾؟ لا
 يمكنك أن تتصور شدة هذه
 النار. ﴿تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْنِدَةِ﴾:
 تصل إلى القلوب، وتغشى
 حرارتها أوساطها.
 ﴿مُؤَصَّدَةٌ﴾: مطبقة مُغلقة أبوابها. ﴿فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ﴾:
 بأعمدة ممدودة على
 أبوابها (أعمدة طويلة).

من خلفه، وقال قتادة: الهمزة واللمزة لسانه وعينه، ويأكل لحوم الناس، ويطعن عليهم،
 وقال مجاهد: الهمزة باليد والعين، واللمزة باللسان، وقوله - تعالى -: ﴿الَّذِي جَمَعَ مَالًا
 وَعَدَّدَهُ﴾؛ أي جمعه بعضه على بعض، وأحصى عدده؛ كقوله - تعالى -: ﴿وَجَمَعَ
 فَأَوْعَى﴾، قال السدي وابن حجر في قوله ﴿جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ﴾، ألهاه ماله بالنهار هذا
 إلى هذا فإذا كان الليل نام كأنه جيفة منتنة، وقوله - تعالى -: ﴿يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ
 أَخْلَدَهُ﴾؛ أي يظن أن جمعه المال يخلده في هذا الدار، ﴿كَلَّا﴾؛ أي ليس الأمر كما
 زعم ولا كما حسب، ثم قال - تعالى -: ﴿لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطْمَةِ﴾؛ أي ليلقى هذا الذي
 جمع ماله فعدده في الحطمة، وهي اسم صفة من أسماء النار؛ لأنها تحطم من فيها،
 ولهذا قال: ﴿وَمَا أَذْرَبَكَ مَا لِحُطْمَةٍ﴾ ﴿٥﴾ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ﴿٦﴾ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى
 الْأَفْنِدَةِ ﴿٧﴾؛ أي تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء، وقال محمد بن كعب: تأكل
 كل شيء من جسده حتى إذا بلغت فؤاده حذو حلقه ترجع على حسده، وقوله -
 تعالى -: ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤَصَّدَةٌ﴾؛ أي مطبقة، وقوله - تعالى -: ﴿فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ﴾؛ أي
 من النار، وعن ابن عباس: ﴿فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ﴾؛ يعني الأبواب هي الممددة، وفي قراءة
 عبدالله بن مسعود (إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة)، وقال قتادة: كنا نحدث أنهم
 يعذبون بعمد في النار، وقال أبو صالح: ﴿فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ﴾؛ يعني القيود الثقالة.

من أسرار إعجاز القرآن الكريم

١ - صيغة المبالغة: (همزة ولمزة)؛ لأن بناء فعله يدل على أنها عادة مستمرة.

٢ - التنكير للتفخيم ﴿الَّذِي جَمَعَ مَالًا﴾؛ أي مالا كثيرا لا يكاد يحصى.

٣ - التفخيم والتهويل ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطْمَةُ﴾ تهويل لشأن جهنم.

٤ - الجناس الناقص بين (همزة، ولمزة).

٥ - توافق الفواصل؛ مثل: (عدده، أخلده، الموقدة، ممددة).

ما نتعلمه من السورة الكريمة

١ - الوعيد والتهديد من المولى ﷻ بالعذاب الشديد والهلاك والدمار، لكل من يعيب الناس، ويغتتابهم، ويطعن في أعراضهم، أو يلزمهم سرا بعينه أو حاجبه.

٢ - كما ذمت الآيات الكريمة الذين يشتغلون بجمع الأموال، وتكديس الثروات، كأنهم مخلدون في هذه الحياة، ويظنون لفرط جهلهم، وكثرت غفلتهم أن المال سيخلدهم في الدنيا.

٣ - هؤلاء التعساء الأشقياء، سيدخلون نارا لا تخمد أبدا، تحطم المجرمين، ومن يلقي فيها من البشر تحرق أجسامهم، وتصل إلى قلوبهم، وموضع شعورهم، وذلك بسبب احتقارهم للناس، وكثرة الطعن في أعراضهم، ويتغامزون عليهم، ويمشون بينهم بالنميمة.

٤ - يجب ألا نغتر بما يعطينا الله من المال، فهو عرض زائل يجب أن نسخره في مرضاة الله من صدقة أو نسل، أو عمارة بيوت الله، أو إقامة المشروعات الخيرية كالمدارس والمشافي حتى يكون لنا ذخيرة عند الله يوم القيامة.

٥ - لنأخذ العظة والعبرة ونسير على نهج الله الكريم، ولا نغتتاب الناس ولا نذكر معائبهم، ولا أن نسخر منهم، بالهمز واللمز فهما الطريق إلى نار سقر التي تحطم من فيها، وقانا الله وإياكم شر نار الحطمة، والله أكبر والعزة لله وحده.

سورة الفيل

نزلت بمكة، وآياتها خمس آيات

معاني الكلمات: -

﴿يَأْصَحِبُ الْفِيلَ﴾: وقعت

القصة أول عام مولده - ﷺ.

﴿يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ﴾: سعيهم

لتخريب الكعبة.

﴿فِي تَضَلُّيلٍ﴾: تضليل وإبطال.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ
 أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضَلُّيلٍ

أسباب نزول السورة الكريمة

نزلت في قصة أصحاب الفيل، وقصدتهم تخريب الكعبة، وما فعل الله - تعالى - بهم، من إهلاكهم وصرفهم عن البيت.

قام ذو نواس آخر ملوك حمير بقتل أصحاب الأخدود، وكانوا نصارى، ولم ينج منهم سوى دوس ثعلبان، فاستغاث بقيصر ملك الشام، وكان نصرانيا، فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة؛ لكونه أقرب إلى بلاد اليمن، فبعث معه أرباط وأبرهة في جيش عظيم، واستلبوا الملك من حمير، واختلف أرباط وأبرهة واحتكما إلى السيف وضرب أرباط أبرهة فشرم أنفه، فحمل مولى أبرهة على أرباط فقتله، واستقل أبرهة بملك اليمن فعضب عليه النجاشي، وتوعده بالقتل، ولكن أبرهة أرسل إليه الهدايا والتحف والذهب، واستعطفه حتى رضي عنه. وكتب إليه أبرهة يقول: سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبن مثلها من قبل، وشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء رفيعة البناء، مزخرفة الأرجاء، وذلك ليصرف العرب عن الحج إلى الكعبة، ويذهبون إلى الكنيسة، وغضبت قريش لذلك غضبا شديدا، وقصدتهم رجل من كنانة وأحدث فيها ليلا، ولطخها بالنجاسة، احتقارا لها، وكر راجعا، وأخبر سدة الكنيسة أبرهة بذلك، وقالوا: إنما صنع هذا بعض قريش غضبا لبيتهم فأقسم ليهدم الكعبة، واستصحب معه فيلا

﴿طَيْرًا أَبَايِلَ﴾: جماعات متفرقة. ﴿سَجِيلٍ﴾: طين متحجر محرق. ﴿كَعَصِفٍ مَّاكُولٍ﴾: كتين أكلته الدواب فرائته، أو كورق زرع

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَايِلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصِفٍ مَّاكُولٍ ﴿٥﴾

أكل ما فيه من حب.

عظيما كان النجاشي قد بعثه إليه لذلك، فلما قرب الجيش من مكة أمر أبرهة أن تنهب أموال العرب وإبلها، وكان فيها إبل عبدالمطلب بن هاشم جد النبي ﷺ، وهو يومئذ سيد قريش، وذهب عبدالمطلب إلى أبرهة، فلما دخل عليه رآه أبرهة وسيما جميلا عليه الهيبة والوقار، فأكرمه وأجلسه بجواره وسأله عن حاجته، فقال عبدالمطلب: حاجتي أن ترد علي إبلي، فتعجب أبرهة وقال: أتحدثني عن الإبل وتترك الكعبة، وقد جئت لهدمها، فقال عبدالمطلب: أما الإبل فهي لي، وأما البيت فله رب يحميه. فرد عليه أبرهة الإبل، وعزم على هدم الكعبة، وفي الصباح وجه أبرهة الجيش نحو الكعبة، وأمامه الفيل، فلما قرب منها رجع الفيل خائفا مذعورا، وحاول الجند أن يوجهوه نحو الكعبة، فما استطاعوا، فأرسل الله عليهم جماعات من الطير تحمل أحجارا صغيرة فيها جراثيم الجدري والحصبة، وأخذت تلقيها عليهم حتى أهلكتهم، ونجى الله البيت الحرام من أبرهة وجنوده، وردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا، وأهلك عامتهم كما جرى لملكهم أبرهة، فإنه انصدع صدره عن قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء، وأخبرهم بما جرى لهم ثم مات، وذلك جزاء الظالمين.

التفسير

هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش فيما صرفه عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة، ومحو أثرها من الوجود، فأبادهم الله وخيب سعيهم وأضل عملهم، وردهم بشر خيبة، وكانوا قوما نصارى، وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان، ولكن كان هذا من باب الإرهاص

والتوطئة لمبعث رسول الله ﷺ فإنه في ذلك العام ولد، ولسان حال القدر يقول: لن ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم، ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد - صلوات الله وسلامه عليه - خاتم الأنبياء، وقصة أصحاب الفيل: أن أبرهة الأشرم حاول هدم الكعبة ليصرف الحجيج عنها، وكان معه فيل عظيم أراد أن يهدم الكعبة به، ولكن الله خيب أمله، وأرسل طيرا من البحر في مناقيرها وأرجلها حجارة من طين متحجر محرق أهلكتهم وشتت جمعهم، وردتهم خائبين خاسرين، وقال ابن إسحاق: فخرجوا يتساقطون بكل طريق، ويهلكون على كل منهل، وأصيب أبرهة في جسده، وخرجوا به معهم يسقط أثمة أثمة حتى قدموا به صنعاء، فما مات حتى أنصدع صدره عن قلبه، وذكر مقاتل بن سليمان: أن قريشا أصابوا مالا جزيلا من أسلابهم، وما كان معهم، وأن عبدالمطلب أصاب يومئذ من الذهب ما ملأ حفرة.

قال ابن إسحاق، فلما بعث الله محمدا ﷺ كان فيما يعد به على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم، فقال: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾، قال ابن هشام: الأبايل: الجماعات، وأما السجيل: الشديد الصلب، والعصف: ورق الزرع الذي لم يقضب واحده عصفه، ﴿طَيْرًا أَبَايِلَ﴾ الفرق، وقال ابن عباس: أبايل يتبع بعضها بعضا، وقال قتادة الأبايل: الكثيرة، وعن ابن عباس ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَايِلَ﴾ قال: لها خراطيم الطير وأكف كأكف الكلاب، وعن عكرمة في قوله: ﴿طَيْرًا أَبَايِلَ﴾ قال: كانت طيرا خضرًا خرجت من البحر لها رءوس كراءوس السباع. وعن عبيد بن عمير ﴿طَيْرًا أَبَايِلَ﴾ قال: هي طيور سود بحرية في مناقيرها وأظافيرها الحجارة. وعن ابن عباس: ﴿بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ﴾ قال: طين في حجارة، ﴿فَجَعَلَهُمْ كَعَصِفٍ أَلْكُولِ﴾ قال سعيد بن جبير: يعني التبن الذي تسميه العامة هبور، وعن سعيد: ورق الحنطة، وعنه أيضا: العصف التبن والمأكول القصيل يجز للدواب، وعن ابن عباس: العصف القشرة التي على الحبة، وقال ابن زيد: العصف: الزرع وورق البقل إذا أكلته البهائم فرائثه فصار درينا، والمعنى أن الله ﷻ أهلكتهم ودمرهم، ولما مات أبرهة ملك بعده ابنه يكسوم، ثم من بعده

أخوه مسروق بن أبرهة، ثم خرج سيف بن ذي يزن الحميري إلى كسرى فاستعانه على الحبشة فأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا معه فرد الله إليهم ملكهم، ومان كان في آبائهم من الملك، وجاءته وفود العرب بالتهنئة، وعن عائشة قالت: لقد رأيت قائداً لفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان، وعن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: كانا مقعدين يستطعمان الناس عند أساف ونائلة حيث يذبح المشركون ذبائحهم. وفي الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال يوم فتح مكة: «إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط الله عليها رسوله والمؤمنين، وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ألا فليبلغ الشاهد الغائب».

من أسرار إعجاز القرآن الكريم

- ١ - ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ﴾ الآية، الاستفهام للتقرير والتعجب.
- ٢ - ﴿فَعَلَ رَبُّكَ﴾ الخطاب للنبي ﷺ بإضافته إلى اسم الجلالة تشریف للنبي العظيم، وإشادة بقدرة الله - تعالى.
- ٣ - ﴿فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾ التشبيه المرسل المحمل ذكرت الأداة وحذف وجه الشبه.
- ٤ - توافق الفواصل في الحرف الأخير، (الفيل، تضليل، سجيل، أبايل).

ما نتعلمه من السورة الكريمة

- ١ - أصحاب الفيل حين قصدوا هدم الكعبة المشرفة، رد الله كيدهم في نحورهم، وحمى بيته من تسلطهم وطغيانهم.
- ٢ - أرسل الله ﷻ على جيش أبرهة الأشرم وجنوده أصعف مخلوقاته، وهي الطير التي تحمل في أرجلها ومناقيرها حجارة صغيرة، ولكنها أشد فتكا وتدميراً من الرصاصات القاتلة، حتى أهلكهم الله وأبادهم.
- ٣ - كان ذلك الحدث التاريخي الهام، في عيد ميلاد سيد الكائنات محمد بن عبدالله سنة سبعين وخمسمائة ميلادية، وكان من أعظم الإرهاصات الدالة على صدق

نبوته ﷺ

٤ - هذه القصة تدل على تكريم الله للكعبة، وإنعامه على قريش بدفع العدو عنهم فكان يجب عليهم أن يعبدوا الله ويشكروه على نعمائه.
والله من وراء القصد.

* * * *

سورة قريش

نزلت بمكة، وآياتها أربع آيات

معاني الكلمات: -

الإيلاف: المعاهدة والمصالحة.
 ﴿لَا يَلْفُ قُرَيْشٌ﴾: اغضبوا
 لإيلافهم الرحلتين، وتركهم
 عبادة رب البيت؛ وهي قبيلة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 لَا يَلْفُ قُرَيْشٌ ۝١ إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ
 الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝٢ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا

النبي - ﷺ .. ﴿رِحْلَةَ﴾: سفر. ﴿الْبَيْتِ﴾: الكعبة.

أسباب النزول

كان عبد مناف زعيم قريش، وكان له أربعة أولاد عظماء؛ هم: هاشم أبو عبدالمطلب جد النبي ﷺ، وعبد شمس، والمطلب، ونوفل، وقد عقد كل واحد من هؤلاء الإخوة إيلافاً (أي معاهدة تجارة) مع مملكة من الممالك التي حول جزيرة العرب، فعقد هاشم معاهدته مع ملك الروم، وعقد عبد شمس معاهدته مع ملك الحبشة، وعقد المطلب معاهدته مع ملك اليمن، وعقد نوفل معاهدته مع ملك الفرس، ولقد أصبح لقريش بفضل هذه المعاهدات حرية التجارة والسفر إلى هذه البلاد صيفا وشتاء، فكانوا يسافرون آمنين، ويعودون رابحين.

التفسير

﴿لَا يَلْفُ قُرَيْشٌ﴾ المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن، وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك، ثم يرجعون إلى بلادهم آمنين في أسفارهم لعظمتهم عند الناس لكونهم سكان حرم الله فمن عرفهم احترامهم بل من صوفي إليهم وسار معهم آمن بهم، وهذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم، وأما في حال إقامتهم في البلد فكما قال الله - تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مَّأْمُونًا وَمَتَّخِفُ النَّاسِ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾، ولهذا قال - تعالى: ﴿لَا يَلْفُ قُرَيْشٌ * إِيْلَافِهِمْ﴾،

﴿وَأَمَّنَّهُمْ﴾: نجاهم وسلمهم.

الْبَيْتِ ﴿٢﴾ الَّتِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ
وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٣﴾

بدل من الأول ومفسر له، ولهذا قال - تعالى - : ﴿إِلَيْنِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ﴾، وقال ابن جرير: الصواب أن اللام للتعجب كأنه يقول اعجبوا لإيلاف قرش، ونعمتي عليهم في ذلك، ثم أرشدكم إلى شكر هذه النعمة العظيمة، فقال: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾؛ أي فليوحدوه بالعبادة كما جعل لهم حرماً آمناً وبيتاً محرماً، كما قال - تعالى - : ﴿إِنَّمَا أَمِرتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَمِرتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾، وقوله - تعالى - : ﴿الَّتِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ﴾؛ أي هو رب البيت، وهو الذي أطعمهم من جوع، ﴿وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾؛ أي تفضل عليهم بالأمن والرخص، فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، ولا يعبدوا من دونه صنماً ولا ندا ولا وثناً، ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة، ومن عصاه سلبهما منه.

عن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿لَا يَلْفِ قُرَيْشٌ الْبَيْتَ الَّذِي أَطْعَمَكُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَكُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾.

عن أم هانئ بنت أبي طالب أن رسول الله ﷺ قال: «فضل الله قريشاً بنسب خلال: أني منهم، وإن النبوة فيهم، والحجابة والسقاية فيهم، وأن الله نصرهم على الفيل، وأنهم عبدوا الله ﷻ عشر سنين لا يعبد غيره، وإن الله أنزل فيهم سورة من القرآن، ثم تلا رسول الله ﷺ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ * لَا يَلْفِ قُرَيْشٌ الْبَيْتَ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٢﴾ الَّتِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٣﴾﴾

من أسرار إعجاز القرآن الكريم

- ١ - الطباق بين الشتاء والصيف، وبين الجوع والإطعام ﴿أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ﴾، وبين الأمن والخوف ﴿وَأَمَّنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ﴾.
- ٢ - الإضافة للتكريم والتشريف، ﴿رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ﴾.
- ٣ - تقديم ما حقه التأخير ﴿لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ﴾ والأصل: (ليعبدوا رب هذا البيت، لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف)، فقدم الإيلاف تذكيرًا بالنعمة.
- ٤ - التنكير في لفظة ﴿جُوعٍ﴾ ولفظة ﴿خَوْفٍ﴾؛ لبيان شدتهما؛ أي جوع شديد، وخوف عظيم.

ما نتعلمه من السورة الكريمة

- ١ - من نعم الله الجليلة على أهل مكة رحلة الشتاء إلى اليمن، ورحلة الصيف إلى الشام من أجل التجارة.
- ٢ - إن الله سبحانه وتعالى نجا قريشا من الخوف والأذى الذي يتعرض له المسافر في رحلاته إلى بلد بعيد، وكفاهم شر الجوع والقحط في جزيرة العرب، لما كانوا يجنونه من ربح وافر من هذا السفر في رحلتهم صيفا وشتاء.
- ٣ - وإذا كان الله - تعالى - قد أنعم على قريش بنعمة الأمن والسلامة، وكفاهم شر الجوع، فقد وجب عليهم أن يعبدوه، وهو رب الكعبة التي يقدسونها، وأن يتركوا عبادة الأوثان؛ لأنها لا تذهب الخوف، ولا تمنع الجوع، بل هي لا تضر ولا تنفع.
- ٤ - يجب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها أن يشكر الله سبحانه وتعالى نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأن يفرد العبادة لله وحده لا شريك له، حتى يلقى الله على الحنيفية السمحة، فهي طرق النجاة لمن تاب، وأمن وعمل صالحا.
- ٥ - الإنعام على قسمين: أحدهما دفع ضر وهو ما ذكره في سورة الفيل، والثاني جلب النفع، وهو ما ذكره في هذه السورة، وقد دفع الله عنهم الضر، وجلب لهم النفع، وهما نعمتان عظيمتان فأمرهم بالعبودية وأداء الشكر، ويجب علينا أن نسير على نهج الله القويم، وأن نؤدي حق العبودية لله بشكره وتعظيمه.

سورة الماعون

مكية وآياتها سبع

معاني الكلمات :-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ
 فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ
 وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي﴾: أخبرني الذي يكذب من هو؟

﴿يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ﴾: يجحد الجزاء لإنكاره البعث. ﴿يَدْعُ الْيَتِيمَ﴾: يدفعه دفعا عنيفا

عن حقه. ﴿وَلَا يَحْضُ﴾: لا يبحث ولا يبعث أحدا.

أسباب النزول

قال مقاتل والكلبي: نزلت في العاص بن وائل السهمي، وقال ابن جريح: كان أبو سفيان بن حرب ينحر كل أسبوع جزورين فأتاه يتيما فسأله شيئا فقرعه بعصا، فأنزل الله - تعالى -: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ﴾.

التفسير

يقول اله - تعالى -: ﴿أَرَأَيْتَ﴾ يا محمد ﴿الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ﴾؛ وهو المعاد والجزاء والثواب والاستفهام للتعجب والتشويق؛ أي هل عرفت الذي يكذب بالجزاء والحساب في الآخرة؟ هل عرفت من هو وما هي أوصافه؟ إن أردت أن تعرفه: ﴿فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ﴾؛ أي هو الذي يقهر اليتيم، ويظلمه حقه ولا يطعمه ولا يحسن إليه، ﴿وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾؛ أي ولا يبحث على إطعام المسكين؛ يعني الفقير الذي لا شيء له يقوم بأوده وكفايته، ولم قال: ﴿وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ ولم يقل: ولا يطعم المسكين؟ فالجواب: إذا منع اليتيم حقه، فكيف يطعم المسكين من مال نفسه؟ بل هو بخيل من مال غيره، وهذا هو النهاية في الخسة، ويدل على نهاية بخله، وقساوة قلبه، وخساسة طبعه، والحاصل أنه لا يطعم المسكين

﴿فَوَيْلٌ﴾: هلاك أو حسرة أو
شدة عذاب. ﴿سَاهُونَ﴾:
غافلون غير مباليين بها.
﴿يُرَاءُونَ﴾: يقصدون الرياء
بأعمالهم. ﴿الْمَاعُونَ﴾: ما

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ
صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ
يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

يتعاوره الناس بينهم بخلا، وكل ما فيه منفعة للناس؛ كالفأس، والقدر، والدلو.

ولا يأمر بإطعامه؛ لأنه يكذب بالقيامة، ولو آمن بالجزاء وأيقن بالحساب لما صدر عنه ذلك، ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾، قال ابن عباس وغيره: يعني المنافقين الذين يصلون في العلانية، ولا يصلون في السر؛ أي هلاك وعذاب للمصلين المنافقين، ولهذا قال قال: ﴿لِلْمُصَلِّينَ﴾ الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون، إما عن فعلها بالكلية كما قال ابن عباس، وإما عن فعلها في الوقت المقدّر لها شرعا فيخرجها عن وقتها بالكلية، وقال عطاء الحمد لله الذي قال: ﴿عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾، ولم يقال في صلاتهم ساهون، وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا، وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به، وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها، فاللفظ يشمل ذلك كله، وقد سئل رسول الله ﷺ عن الآية فقال: «هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها» قال المفسرون: لما قال - تعالى -: ﴿عَنْ صَلَاتِهِمْ﴾ بلفظة ﴿عَنْ﴾ علم أنها في المنافقين، ولهذا قال بعض السلف: الحمد لله الذي قال: ﴿عَنْ صَلَاتِهِمْ﴾ ولم يقل في صلاتهم؛ لأنه لو قال «في صلاتهم» لكانت في المؤمنين، والمؤمن قد يسهو في صلاته، والفرق بين السهوين واضح، فإن سهو المنافق سهو ترك، وقلة التفات إليها، فهو لا يتذكرها، ويكون مشغولا عنها، والمؤمن إذا سها في صلاته تداركه في الحال وجبره يسجد السهو، فظهر الفارق بين السهوين، ثم زاد في بيان أوصافهم الذميمة فقال: ﴿الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ﴾؛ أي يصلون أمام الناس رياء؛ ليقال إنهم صلحاء، ويتخشعون ليقال: إنهم أتقياء، ويتصدقون ليقال إنهم كرماء، وكل أعمالهم للشهرة والرياء.

﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾؛ أي يمنعون الناس المنافع اليسيرة من كل ما يستعان به؛ كالقأس والقدر والماء، وأصل الماعون من كل شيء منفعة، وقوله - تعالى - : ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾؛ أي لا أحسنوا عبادة ربهم، ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به، ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم، فهو لاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى، وعن مجاهد قال عن الماعون، قال الحسن البصري: إن صلى راءى، وإن فاتته لم يأس عليها ويمنع زكاة ماله، وقال زيد بن أسلم: هم المناقون ظهرت الصلاة فصلوها، وخفيت الزكاة فمنعوها، وقال ابن عباس: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾؛ يعني متاع البيت، وعن الحارث قال عن علي: الماعون: منع الناس القأس والقدر والدلو، وقال عكرمة: رأس الماعون زكاة المال، وأدناه المنخل والدلو والإبرة، وقال محمد بن كعب: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ المعروف، ولهذا جاء في الحديث: «كل معروف صدقة»، وعن علي النميري سمعت رسول الله ﷺ يقول: «المسلم أخو المسلم إذا لقيه جاء بالسلام، ويرد عليه، ما هو خير منه لا يمنع الماعون» قلت: يارسول الله ما الماعون؟ قال: «الحجر والحديد وأشباه ذلك»، وفي الآية: زجر عن البخل بهذه الأشياء القليلة، فإن البخل بها نهاية البخل، وهو مخل بالمروءة.

من أسرار إعجاز القرآن الكريم

- ١ - الاستفهام الذي يراد به تشويق السامع إلى الخير والتعجيب منه: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْذِّينِ﴾؟.
- ٢ - الإيجاز بالحذف ﴿فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ﴾ حذف منه الشرط إن أردت أن تعرفه، فذلك الذي يدع اليتيم.
- ٣ - الهم والتوبيخ ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾، ووضع الظاهر مكان المضمرة: (فويل لهم) زيادة في التوبيخ؛ لأنهم مع التكذيب ساهون عن الصلاة.
- ٤ - الجنس الناقص ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾.
- ٥ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات: (ساهون - يراءون - الماعون).

ما نتعلمه من السورة الكريمة

- ١ - تحدثت السورة الكريمة عن فريقين من البشر هما:
 أ - الكافر الجاحد لنعم الله المكذب بيوم الحساب، وهو الذي يهين اليتيم ويزجره غلظة لا تأدياً، ولا يفعلون الخير حتى ولو بالتذكير بحق المسكين والفقير، فلا هم أحسنوا في عبادة ربهم، ولا أحسنوا إلى خلقه.
 ب - المنافق الذي لا يقصد بعمله وجه الله، بل يرأى في أعماله وصلاته، ومن صفاته أنه لا يؤدي الصلاة في أوقاتها، ويقوم بها صورة أمام الناس؛ ليقال أنه يصلي، وإنه من الصالحاء.
 - ٢ - توعدت السورة الفريقين بالويل والهلاك، وشنت عليهم أعظم تشنيع، بأسلوب الاستغراب والتعجب الشديد من ذلك الصنع.
 - ٣ - الدعوة إلى الكرم والإحسان إلى اليتامى والفقراء والمساكين، وتقديم يد العون إليهم، ولا يمنعون الناس منافع ما عندهم.
 - ٤ - النهي عن البخل؛ لأن من اتصف بالبخل فهو من المنافقين، وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيراً.
- وقانا الله وإياكم شر الشح والبخل، فهو مخل بالمرءة والنبيل، ووقفنا إلى فعل الخيرات، وترك المنكرات، والله من وراء القصد.

سورة الكوثر

نزلت بمكة، وآياتها ثلاث آيات

معاني الكلمات: -

﴿أَعْطَيْتَكَ الْكَوْثَرَ﴾: نهر في الجنة، أو الخير الكثير في الدنيا والآخرة.

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴾: اجعل صلاتك لله. ﴿وَأَنْحَرْ﴾: واذبح الأضاحي شكراً لله.

تعالى. ﴿شَانِئَكَ﴾: مبغضك الكاره لك. ﴿الْأَبْتَرُ﴾: المقطوع الذي لا يبقى أثره، ولا يحسن ذكره.

أسباب النزول

قال ابن عباس: نزلت في العاص بن وائل، وذلك أنه رأى رسول الله ﷺ يخرج من المسجد وهو يدخل، فالتقيا عند باب بني سهم، وتحدثا وأناس من صناديد قريش في المسجد جلوس، فلما دخل العاص قالوا له: من الذي كنت تحدث؟ قال: ذلك الأبتَر، يعني النبي - صلوات الله وسلامه عليه -، وكان قد توفي قبل ذلك عبدالله بن رسول الله ﷺ، وكان من خديجة، وكانوا يسمون من ليس له ابن أبتَر، فأنزل الله - تعالى - هذه السورة.

وعن محمد بن إسحاق قال: حدثني يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل السهمي إذا ذكر رسول الله ﷺ قال: دعوه فإنما هو رجل أبتَر لا عقب له، ولو هلك انقطع ذكره واسترحتم منه، فأنزل الله - تعالى - في ذلك: ﴿إِنَّا أَعْطَيْتَكَ الْكَوْثَرَ﴾ إلى آخر السورة. وقال عطاء عن ابن عباس: كان العاص بن وائل يمر بمحمد ﷺ ويقول: إِنِّي لَأَشْنُوكَ وإنك لأبتَر من الرجال، فأنزل الله - تعالى -: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ من خير الدنيا والآخرة.

التفسير

عن أنس قال: بيّنا رسول الله ﷺ بين أظهرنا في المسجد إذا أغفي إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماً، قلنا: ما أضحك يا رسول الله؟ قال: «لقد أنزلت علي آفا سورة فقراً ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾». ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي ﷻ عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم في السماء فيحتلج (تنازعه) العبد منهم، فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك».

وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري، ولم يشق شقاً، وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ فضربت بيدي في تربته فإذا مسك أذفر، وإذا حصباؤه اللؤلؤ».

وعن أنس قال: سئل رسول الله ﷺ عن الكوثر فقال: «هو نهر أعطانيه الله - تعالى - في الجنة ترابه مسك أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، ترده طير أعناقها مثل أعناق الجزر» قال أبو بكر: يا رسول الله إنها الناعمة، قال: «أكلها أنعم منها». وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه.

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ﴾؛ أي كما أعطاك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك النهر فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة، واعبده وحده لا شريك له، وانحر على اسمه وحده، كما قال - تعالى -: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾﴾ قال ابن عباس: يعني بذلك نحر البدن ونحوها، ﴿وَأَنْحَرْ﴾؛ أي استقبل بنحرك القبلة، والصحيح أن المراد بالنحر: ذبح المناسك، ولهذا كان رسول الله ﷺ يصلي العيد ثم ينحر نسكه، ويقول: «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له».

وقوله - تعالى -: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾؛ أي أن مبغضك يا محمد ومبغض

ما حثت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين هو الأبرّ الأقل الأذل المنقطع ذكره. وعن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله ﷺ يقول دعوه فإنه رجل أبر لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره فأنزل الله هذه السورة، وعن ابن عباس نزلت في أبي جهل، وعنه: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾؛ يعني عدوك، وقال عكرمة: ﴿الْأَبْتَرُ﴾ الفرد، وقال السدي: كانوا إذا مات ذكر الرجل قالوا: بتر، فلما مات أبناء النبي ﷺ قالوا: بتر محمد فأنزل الله: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾، وقد توهم المشركون لجهلهم أنه إذا مات بنوه انقطع ذكره، وحاشا وكلا بل قد أبقي الله ذكر رسوله على رءوس الأشهاد، وأوجب شرعه على رقاب العباد مستمرا على دوام الآباد، إلى يوم المحشر والمعاد، صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم التناد.

من أسرار إعجاز القرآن الكريم

- ١ - تصدير الجملة بحرف التأكيد الجاري مجرى القسم ﴿إِنَّا﴾؛ لأن أصلها إن ونحن.
- ٢ - صيغة الجمع الدالة على التعظيم، ﴿أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾، ولم يقل «أنا أعطيتك».
- ٣ - صيغة الماضي المفيدة للوقوع ﴿أَعْطَيْنَاكَ﴾، ولم يقل «سنعطيك»؛ لأن الوعد كان محققا عبر عنه بالماضي مبالغة؛ كأنه حدث ووقع.
- ٤ - المبالغة في لفظة ﴿الْكَوْثَرَ﴾.
- ٥ - الإضافة للتكريم والتشريف ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴾.
- ٦ - إفادة الحصر ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾.
- ٧ - المطابقة بين (الكوثر، والأبر)؛ فالكوثر الخير الكثير، والأبر المنقطع عن كل خير.

ما نتعلمه من السورة الكريمة

- ١ - أنعم الله على رسوله الكريم بإعطائه الخير الكثير والنعم العظيمة في الدنيا والآخرة، ومنها (نهر الكوثر)، وقد دعت السورة الرسول إلى إقامة الصلاة ونحر الهدى

- شكراً لله عَلَى هذه النعم، مع إطعام الفقراء من لحوم الذبائح.
- ٢ - الذي يبغضون الرسول ﷺ فسوف يذهب ذكرهم، وينمحي أثرهم وانقطاعهم من كل خير في الدنيا والآخرة.
- ٣ - سيبقى ذكر الرسول ﷺ مرفوعاً عَلَى المنائر والمنابر، واسمه الشريف عَلَى كل لسان، خالد إِلَى آخر الدهر والزمان - صلوات الله وسلامه عليه إِلَى يوم الدين.

سورة الكافرون

نزلت بمكة، وآياتها ست آيات

معاني الكلمات:

﴿الْكَافِرُونَ﴾: المعاندون
 الجاحدون. ﴿لَا أَعْبُدُ مَا
 تَعْبُدُونَ﴾: لا أعبد آلهتكم التي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 قُلْ يَتَّيِبُهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا

أسباب النزول

نزلت في رهط من قريش قالوا: يا محمد هلم فاتبع ديننا وتبع دينك، تعبد آلهتنا سنة، ونعبد إلهك سنة، فإن كان الذي جئت خيراً مما بأيدينا [كنّا] قد شركناك فيه، وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما في يدك [كنت] قد أشركتنا في أمرنا، وأخذت بحظك فقال: معاذ الله أن أشرك به غيره، فأنزل الله - تعالى -: ﴿قُلْ يَتَّيِبُهَا الْكَافِرُونَ﴾ إلى آخر السورة، فغدا رسول الله ﷺ إلى المسجد الحرام، وفيه الملاء من قريش، فقرأها عليهم حتى فرغ من السورة، فأيسوا منه عند ذلك. عن جابر أن رسول الله ﷺ قرأ بهذه السورة، وبقل هو الله أحد في ركعتي الطواف، وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قرأ بهما في ركعتي الفجر، وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بضعا وعشرين مرة، أو بضع عشرة مرة، ﴿قُلْ يَتَّيِبُهَا الْكَافِرُونَ﴾، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وعن الحارث بن جبلة قال: قلت يا رسول الله: علمني شيئا أقوله عند منامي قال: إذا أخذت مضجعتك من الليل فاقرأ ﴿قُلْ يَتَّيِبُهَا الْكَافِرُونَ﴾، فإنها براءة من الشرك.

التفسير

هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون، وهي أمرة بالإخلاص فيه فقوله - تعالى -: ﴿قُلْ يَتَّيِبُهَا الْكَافِرُونَ﴾ يشمل كل كافر على وجه الأرض، ولكن المواجهون بهذا الخطاب هم كفار قريش، وهم من جهلهم دعوا رسول الله ﷺ إلى

تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
 ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا
 أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ
 وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

تعبدونها. ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ
 مَا أَعْبُدُ﴾: لستم بعابدين إلهي.
 ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ﴾: لا
 أعبد عبادتكم المؤسسة على
 الشرك بالله.

﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾:
 ولا تعبّدون عبادتي المبنية على
 وحدانية الله. ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾: لكم عبادتكم ولي عبادتي.

عبادة أوثانهم سنة، ويعبدون معبوده سنة، فأنزل الله هذه السورة، وأمر رسوله أن يتبرأ
 من دينهم بالكلية فقال: ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾؛ يعني من الأصنام والأنداد، ﴿وَلَا
 أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾؛ وهو الله وحده لا شريك له، وما هاهنا بمعنى مَنْ ثم قال:
 ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ﴾؛ أي ولا أعبد عبادتكم؛ أي لا أسلكها ولا أقتدي بها، وإنما
 أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه، ولهذا قال: ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾؛
 أي لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته بل قد اخترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم؛
 كما قال: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى﴾،
 فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه فإن العابد لا بد له من معبود يعبد عبادته يسلكها إليه
 فالرسول ﷺ وأتباعه يعبدون الله بما شرعه، ولهذا كانت كلمة الإسلام: «لا إله إلا الله
 محمد رسول الله»؛ أي لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول ﷺ،
 والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله، ولهذا قال لهم الرسول ﷺ:
 ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾؛ كما قال - تعالى -: ﴿وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ
 عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾، وقال البخاري يقال: ﴿لَكُمْ
 دِينُكُمْ﴾ الكفر ﴿وَلِيَ دِينِ﴾ الإسلام، ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك
 من باب التأكيد، وقد حكى البخاري وغيره من المفسرين أن المراد: ﴿لَا أَعْبُدُ مَا
 تَعْبُدُونَ﴾ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ في الماضي، ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا

عَبَدْتُمْ ﴿١﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٢﴾ في المستقبل، وقد استدل الإمام الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ عَلَى أَنْ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ فَوَرِثَ الْيَهُودَ مِنَ النَّصَارَى وَبِالْعَكْسِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ أَوْ سَبَبٌ يَتَوَارَثُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْأَدْيَانَ مَا عَدَا الْإِسْلَامَ كُلُّهَا كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ فِي الْبَطْلَانِ، وَذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمَنْ وَافَقَهُ إِلَى عَدَمِ تَوْرِثِ النَّصَارَى مِنَ الْيَهُودِ وَبِالْعَكْسِ لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَى ».

من أسرار إعجاز القرآن الكريم

- ١ - الخطاب بالوصف ﴿يَتَأْتِيهَا الْكُفْرُونَ﴾؛ للتوبيخ والتشنيع عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ.
- ٢ - طباق السلب ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ فالأول نفي والثاني إثبات.
- ٣ - المقابلة بين ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾، ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾؛ أي في الحال، والمقابلة بين ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ﴾، ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾؛ أي في الاستقبال، وفي هذه المقابلة نفي لعبادة الأصنام في الحال والاستقبال؛ وهو من المحسنات البديعية.
- ٤ - توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل: ﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا الْكُفْرُونَ﴾ ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾.

ما نتعلمه من السورة الكريمة «الكافرون»:

- هي سورة التوحيد والبراءة من الشرك والضلال.
- ٢ - نزلت السورة تقطع أعمال الكافرين، وتفصل النزاع بين الفريقين: أهل الإيمان، وعبداء الأوثان، وترد عَلَى الكافرين تلك الفكرة السخيفة في الحال والاستقبال، فقد دعا المشركون رسول الله ﷺ إِلَى الْمَهَادَنَةِ وَطَلَبُوا مِنْهُ أَنْ يَعْبُدَ آلِهَتَهُمْ سَنَةً، وَيَعْبُدُوا إِلَهَهُ سَنَةً، فنزلت السورة تقطع هذه الفكرة الرديئة.
- ٣ - يأس الكافرين من دعوتهم الرسول إِلَى عِبَادَةِ آلِهَتِهِمْ سَنَةً، وَعِبَادَةِ إِلَهِهِ سَنَةً، فَأَيَسُوا مِنْهُ، وَأَذَوْهُ وَأَصْحَابَهُ.

- ٤ - في قوله (قل) دليل على أنه مأمور بذلك من عندك الله، وخطابه لهم بلفظ ﴿يَتَأْتِيَهَا الْكَافِرُونَ﴾ ونسبتهم إلى الكفر، وهو يعلم أنهم يغضبون من أن ينسبوا إلى ذلك دليل على أنه محروس من عند الله، فهو لا ييالي بهم ولا بطواغيتهم.
- ٥ - المشركون يعبدون الأوثان الأحجار، والرسول يعبد الإله الحق وهو رب العالمين وشتان بين عبادة الرحمن، وعبادة الهوى والأوثان.
- ٦ - التمسك بدين الله وتوحيده، والإخلاص له في السر والعلن، وتحمل الأذى في سبيله من أجل إعلاء كلمة التوحيد، والله أعلم.

سورة النصر

نزلت بمبنى في حجة الوداع، وآياتها ثلاث آيات

معاني الكلمات :-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ
أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ
إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ﴾: عونه لك على الأعداء، وتغلب دين الله. ﴿وَالْفَتْحُ﴾: فتح مكة في السنة الثامنة الهجرية. ﴿دِينِ اللَّهِ﴾: الدين الإسلامي. ﴿أَفْوَاجًا﴾: جماعات جماعات كثيرة. ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾:

فترهه - تعالى ، حامدًا له. ﴿وَاسْتَغْفِرْهُ﴾: اسأله الصفح عنك، وعن أصحابك الذين قلقت نفوسهم لتأخر انتصارهم. ﴿كَانَ تَوَّابًا﴾: كثير القبول لتوبة عباده.

أسباب النزول لسورة النصر

نزلت في منصرف النبي ﷺ من غزوة حنين، وعاش بعد نزولها سنتين، عن ابن عباس قال: لما أقبل رسول الله ﷺ من غزوة حنين، وأنزل الله - تعالى :- ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾، قال: «يا علي بن أبي طالب، ويا فاطمة قد ﴿جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا»، فسبحان ربي وبحمده واستغفره إنه كان توابًا. وعن ابن عباس قال: لما نزلت ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ دعا رسول الله ﷺ فاطمة وقال: «إنه قد نعت إلي نفسي» فبكت ثم ضحكت وقالت: أخبرني أنه نعت إليه نفسه فبكت ثم قال: اصبري فإنك أول أهلي لحاقا بي، فضحكت. رواه النسائي. وعن ابن عباس قال: يا ابن عتبة أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت: نعم، ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾، قال: صدقت. وهي تعدل ربع القرآن، وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن. وعن ابن عمر قال: أنزلت هذه

السورة ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَعَرَفَ أَنَّهُ الْوَدَاعُ فَأَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ الْقَصْوَاءِ فَرَحَلَتْ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَذَكَرَ خُطْبَتَهُ الْمَشْهُورَةَ.

التفسير

عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه ممن قد علمتم فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليربهم فقال: ما تقولون في قوله الله ﷻ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا، فقال: ما تقول؟ فقلت هو أجل رسول الله ﷺ أعلمه له. قال: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ فذلك علامة أجلك فسبح .. توأباً فقال عمر بن الخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول. تفرد به البخاري.

وعن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ، قَالَ: نَعَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَفْسَهُ حِينَ نَزَلَتْ قَالَ: فَأَخَذَ بِأَشَدِّ مَا كَانَ قَطَّ اجْتِهَادًا فِي أَمْرِ الْآخِرَةِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ: «جَاءَ الْفَتْحُ وَنَصَرَ اللَّهُ، وَجَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ فَقَالَ: رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا أَهْلُ الْيَمَنِ؟ قَالَ: «قَوْمٌ رَقِيقَةٌ قُلُوبُهُمْ، لِينَةُ طِبَاعِهِمْ، الْإِيمَانُ يَمَانٌ، وَالْفَقْهُ يِمَانٌ»، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ قَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى خَتَمَهَا فَقَالَ: «النَّاسُ خَيْرٌ وَأَنَا وَأَصْحَابِي خَيْرٌ»، وَقَالَ: «لَا هَجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ»، وَقَدْ ثَبِتَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي يَوْمِ الْفَتْحِ: «لَا هَجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَلَكِنْ إِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفَرُوا»، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. وَقَدْ فَسَّرَ بِهِ بَعْضُ الصَّحَابَةِ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - مِنْ أَنَّهُ قَدْ أَمَرْنَا إِذَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا الْمَدَائِنَ وَالْحَصُونِ أَنْ نَحْمَدَ اللَّهَ وَنُشْكِرَهُ وَنُسَبِّحَهُ، يَعْنِي نَصَلِّي وَنُسْتَغْفِرُهُ، وَقَدْ ثَبِتَ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَقَتِ الضُّحَى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، وَهِيَ صَلَاةُ الْفَتْحِ، وَيَسْتَحِبُّ لِأَمِيرِ الْجَيْشِ، إِذَا

فتح بلدا أن يصلي فيه أول ما يدخله ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين. وقالت عائشة كان رسول الله ﷺ يكثر في آخر أمره من قول «سبحان الله وبحمده، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه» وعن أم سلمة قال: كان رسول الله ﷺ في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال «سبحان الله وبحمده» فقلت: يا رسول الله رأيتك تكثر من سبحان الله وبحمده، لا تذهب ولا تجيء ولا تقوم ولا تعقد إلا قلت، سبحان الله وبحمده قال: إني أمرت بها. وعن أبي عبيدة عن عبد الله قال: لما نزلت على رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم» ثلاثا. والمراد بالفتح فتح مكة قولا واحدا فإن أحياء العرب كانت تتلوم بإسلامها فتح مكة يقولون: إن ظهر على قومه فهو نبي، فلما فتح الله عليه مكة، دخلوا في دين الله أفواجا فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيمانا، ولم يبق في سائر قبائل العرب، إلا مظهر للإسلام وداخل فيه.

تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع منها

- ١ - ذكر الخاص بعد العام ﴿نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾، نصر الله يشمل جميع الفتوحات، فعطف عليه فتح مكة؛ تعظيما لشأن هذا الفتح واعتناء بأمره.
- ٢ - إطلاق العموم وإرادة الخصوص ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ﴾ لفظ الناس عام والمراد به العرب.
- ٣ - دين الله هو الإسلام ﴿يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ وأضافه إليه تشريفا وتعظيما.
- ٤ - صيغة المبالغة ﴿إِنَّكُمْ كَانُمْ تَوَّابًا﴾؛ لأن صيغة «فَعَّال» للمبالغة.

ما نتعلمه من السورة الكريمة سورة «النصر»

- ١ - تتحدث السورة عن فتح مكة الذي عز به المسلمون، وانتشر الإسلام في الجزيرة العربية، ودخل الناس في دين الله أفواجا من غير حرب ولا قتال.
- ٢ - تقلمت أظافر الشرك والضلال، وتطهرت الكعبة من مظاهر الشرك وعبادة

الأوثان.

- ٣ - ارتفعت راية الإسلام، وزالت ملة الأصنام.
- ٤ - من أظهر الدلائل على صدق نبوته - عليه أفضل الصلاة والسلام - الإخبار بفتح مكة قبل وقوعه، وهو إخبار بالغيب.
- ٥ - هذه السورة فيها نعي النبي ﷺ، ولهذا تسمى سورة «التوديع»، وحين نزلت قال رسول الله ﷺ لعائشة: «ما أراه إلا حضور أجلي»، وقال ابن عمر: نزلت هذه السورة بمنى في حجة الوداع، ثم نزلت ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ الآية، فعاش بعدهما النبي ثمانين يومًا.
- ٦ - الأمر بالتسبيح والتحميد على هذه النعم، والإكثار من قول «سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه»، وأن يقول في الركوع إذا قرأها «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم» ثلاثًا.

سورة المسد

وهي مكية وآياتها خمس آيات

معاني الكلمات:

﴿تَبَّتْ﴾: هلكت أو خسرت أو خابت. ﴿وَتَبَّ﴾: وقد هلك أو خسر أو خاب.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾ مَا

أسباب نزول السورة الكريمة (المسد)

عن ابن عباس أن النبي ﷺ خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى «يا صباحاه» فاجتمعت إليه قريش فقال: رأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم، قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال: أبو لهب: ألهذا جمعنا، تبًا لك فأنزل الله ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ إلى آخرها. وفي رواية فقام ينفض يديه وهو يقول «تبًا لك» سائر اليوم ألهذا جمعنا فأنزل الله ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ الأول دعاء عليه، والثاني خبر عنه فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله ﷺ واسمه عبد العزى بن عبد المطلب وكنيته أبو عتيبة، وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه، وكان كثير الأذية لرسول الله ﷺ والبغضة له والازدراء به والتنقص له ولدينه.

وعن طارق المحاربي قال: بينا أنا بسوق ذي المجاز إذا بشاب حديث السن يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وإذا رجل خلفه يرميه قد أدمى ساقيه وعرقوبيه - مؤخر القدم - ويقول: أيها الناس إنه كذاب فلا تصدقوه، فقلت من هذا؟ فقالوا: هو محمد يزعم أنه نبي، وهذا عمه أبو لهب يزعم أنه كذاب.

التفسير

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ أي هلكت يدا ذلك الشقي «أبي لهب» وخاب وخسر وضل عمله. والمراد من اليد صاحبها من إطلاق الجزء وإرادة الكل، وأبو لهب هو

﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ﴾: ما دفع الثَّباب عنه. ﴿وَمَا كَسَبَ﴾: الذي كسبه بنفسه. ﴿سَيَصِلُنَّ نَارًا﴾: سيدخلها أو يقاسي حرها.

أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾
سَيَصِلُنَّ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾ وَأَمْرَاتُهُ

عبد العزى بن عبد المطلب عم النبي ﷺ وامراته العوراء أم جميل أخت أبي سفيان، وقد كان كل منهما شديد العداوة للرسول ﷺ فلما سمعت امرأته ما نزل في زوجها وفيها. أتت رسول الله ﷺ وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر ﷺ وفي يدها قطعة من الحجارة فلما دنت من الرسول ﷺ أخذ الله بصرها عنه فلم تر إلا أبا بكر فقالت: يا أبا بكر: بلغني أن صاحبك يهجونني فوالله لو وجدته لضربت بهذا الحجر فاه، ثم انصرفت فقال: يا رسول الله أما تراها رأيتك؟ قال: ما رأيتني لقد أخذ الله بصرها عني. ﴿وَتَبَّ﴾ أي قد تحقق هلاكه وخسارته. وقوله تعالى: ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾ أي لم يفده ماله الذي جمعه ولا جاهه وعزه الذي اكتسبه قال ابن عباس ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾ من الأولاد، فن ولد الرجل من كسبه، وري أن الرسول لما دعا قومه إلى الإيمان قال أبو لهب: إن كان ما يقول ابن أخي حقًا، فإني أفندي نفسي من العذاب بمالي وولدي فنزلت قال الألوسي: كان لأبي لهب ثلاثة أبناء «عتبة» و«معتب» و«عتيبة». وقد أسلم عتبة ومعتب يوم فتح مكة. وشهد حنينًا والطائف. وأما عتبة فلم يسلم. وكانت أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ عنده وأختها رقية عند أخيه عتبة، فلما نزلت السورة قال أبو لهب لهما: رأسي ورأسكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد فطلقاهما، ولما أراد عتبة الخروج إلى الشام مع أبيه قال: لآتين محمدا وأوذيتُه فأتاه فقال يا محمد: إني كافر بالنجم إذا هوى، وبالذي دنا فتدلى، ثم تفل أمام النبي ﷺ وطلق ابنته «أم كلثوم» فغضب ﷺ ودعا عليه فقال: «اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك» فافترسه الأسد، وهلك أبو لهب بعد وقعة بدر بسبع ليال بمرض معد يسمى «العدسة» وبقي ثلاثة أيام حتى أتن، فلما خافوا العار حفروا له حفرة ودفعوه إليها بعود حتى وقع فيها، ثم قذفوه بالحجارة حتى واروه.

﴿فِي جِيدِهَا﴾: في عنقها.
 ﴿مِّن مَّسَدٍ﴾: مما يقتل قويا من
 الجبال، والمسد في كلام العرب:
 القتل يقال مسد الجبل يمسده

حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ
 مِّن مَّسَدٍ ﴿٥﴾

مسدا إذا أجاد قتله، وكل شيء قتل من الليف والخصف فهو مسد.

وقوله تعالى ﴿سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾ أي ذات شرر ولهب وإحراق شديد.
 ﴿وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ وكانت أم جميل زوجة أبي لهب من سادات نساء
 قريش واسمها «أروى بنت حرب» ابن أمية، وكانت عونًا لزوجها على كفره وجحوده
 وعناده، فلهذا تكون يوم القيامة عونًا عليه في عذابه في نار جهنم، ولهذا قال تعالى
 ﴿حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ في جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ يعني تحمل الحطب فتلقي على
 زوجها ليزداد على ما هو فيه وهي مهياة لذلك مستعدة له. قال مجاهد: من مسد
 النار. وعن السدي: ﴿حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ كانت تمشي بالنميمة بين الناس، قال ابن
 زيد: وكانت تضع الشوك في طريق رسول الله ﷺ، وقيل كانت تعير النبي ﷺ بالفقر
 وكانت تحتطب فعيرت بذلك والصحيح الأول. قال سعيب بن المسيب: كانت لها
 قلادة فاخرة فقال: لأنفقنها في عداوة محمد فأعقبتها الله عنها حبلاً في جيدها من
 مسد النار. قال عروة: المسد: سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً، وعن الثوري: هو قلادة من
 نار طولها سبعون ذراعاً. وقال مجاهد: ﴿فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴾ أي طوق من
 حديد فأخبر عنهما رسول الله ﷺ بالشقاء وعدم الإيمان. وفي هذا دليل من أقوى
 الأدلة على نبوة محمد ﷺ.

من أسرار إعجاز القرآن العظيم

١. ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ مجاز مرسل أطلق الجزء «يدا» وأراد الكل؛ أي هلك أبو لهب.
٢. بين ﴿أَبِي لَهَبٍ﴾ وبين ﴿نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾ جناس فالأول كنية، والثاني وصف
 للنار.
٣. ﴿أَبِي لَهَبٍ﴾ كنية للتصغير والتحقير والمراد تشهيره كأبي جهل.

- ٤ - ﴿ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ استعارة للنميمة وهي استعارة لطيفة.
 ٥ - ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ النصبُ على الشتم والذم أي أخص بالذم حمالة الحطب.

٦ - توافق الفواصل: وتب، ما كسب، لهب، الحطب، مسد
 مراعاة لرعوس الآيات.

ما نتعلمه من سورة «المسد»

- ١ - سورة «تبت» تحدثت عن هلاك «أبي لهب» عدو الله ورسوله، فقد كان شديد العداة لرسول الله ﷺ يترك عمله ويتبع الرسول ﷺ ليفسد عليه دعوته، ويصد الناس عن الإيمان به.
- ٢ - توعدته السورة في الآخرة بناء شديدة الحرارة يصلها ويشوى بها وقرنت زوجته به في ذلك، واختصتها بلون شديد من العذاب هو ما يكو حول عنقها من حبل من ليف تجذب به في النار زيادة في التنكيل والعذاب بها.
- ٣ - لن يدفع أبي لهب عذاب الله ماله الذي كان له ولا جاهه الذي كسبه.
- ٤ - من حادَّ الله ورسوله سيكون مصيره مصير أبي لهب وزوجته أم جميل التي أساءت إلى رسول الله ﷺ.
- ٥ - البعد عن الغيبة والنميمة والبعد عن السخرية من الفقراء والمساكين، فإن الغني غني النفس، والله هو الغني عن مخلوقاته. وعلينا أن نصون ألسنتنا عن الخوض في أعراض الناس، فإن الجنة لا يدخلها قتات أي مغتاب.
- ٦ - من الإيمان أن تعطف على الفقراء والمساكين وأن تمد لهم يد المساعدة لا أن تسخر منهم فيكون مصيرك الهلاك والوقوع في حبائل الشياطين الذين يردونك في النار. وقانا الله شرها.

٧ - حاسب نفسك قبل أن تحاسب فالعاقبة للمتقين.

ولله الحمد والشكر،

سورة الإخلاص

نزلت بمكة وآياتها أربع آيات

معاني الكلمات:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ (٢)

﴿اللَّهُ﴾: الإله الذي نعبد.
 ﴿أَحَدٌ﴾: واجد لا رب غيره.
 ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾: هو وحده

أسباب نزول سورة «الإخلاص»

عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي ﷺ يا محمد: انسب لنا ربك فأنزل الله تعالى ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ (٢) لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ ۝ (٤)﴾.

وعن جابر رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي ﷺ فقال: انسب لنا ربك فأنزل الله عز وجل ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ (٢) لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ (٣) يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ ۝ (٤)﴾ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لكل شيء نسبة ونسبة الله ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ (٢) لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ ۝ (٤)﴾».

ومن فضائلها عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ﷺ فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي ﷺ: أخبروه أن الله يحبه وهي تعدل ثلث القرآن.

عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي ﷺ فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها فقال: النبي ﷺ «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن»، وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة، فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا

يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: «الله الواحد الصمد ثلث القرآن»، وعن سعيد بن المسيب يقول: إن نبي الله ﷺ قال: من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له قصراً في الجنة، ومن قرأها عشرين مرة بنى الله له قصرين في الجنة، ومن قرأها ثلاثين مرة بنى الله له ثلاثة قصور في الجنة» فقال عمر بن الخطاب: إذا نكثت فقال رسول الله ﷺ: «الله أوسع من ذلك».

وحدثنا عبدالله بن بريدة عن أبيه، أنه دخل مع رسول الله ﷺ المسجد فإذا رجل يصلي يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأنني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال: والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وعن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث من جاء بهن مع الإيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء وزوج من الحور العين حيث شاء من عفا عن قاتله وأدى ديناً خفياً وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة عشر مرات قل هو الله أحد» وفي فضلها مع المعوذتين، عن عقبة بن عامر: لقيت رسول الله ﷺ فابتدأته فأخذت بيده فقلت يا رسول الله بم نجاة المؤمن؟ قال: يا عقبة أحرص لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك قال ثم لقيني رسول الله ﷺ فابتدأني فأخذ بيدي فقال: يا عقبة بن عامر ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزيور والقرآن العظيم قال: قلت - بلى - جعلني الله فداك قال: فأقرأني ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ثم قال يا عقبة لا تنسهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن» قال: فما نسيتهن منذ قال: لا تنسهن ومابت ليلة قط حتى أقرأهن قال: عقبة ثم لقيت رسول الله ﷺ فابتدأته فأخذت بيده، فقلت يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال فقال: «يا عقبة صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عمن ظلمك». وعن عائشة أن النبي ﷺ كان «إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات.

لَمْ يَكِلِدْ وَلَمْ يُولِدْ ﴿٢﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٣﴾

المقصود في الحوائج.
﴿لَمْ يَكِلِدْ﴾: ليس له ابن ولا بنت.
﴿وَلَمْ يُولِدْ﴾: ليس له أب ولا أم.
﴿كُفُوًا﴾: مكافئا ومماثلا.

التفسير

قال عكرمة لما قالت اليهود نحن نعبد عزيز بن الله، وقالت النصارى نحن نعبد المسيح ابن الله، وقالت المجوس نحن نعبد الشمس والقمر، وقالت امشركون نحن نعبد الأوثان أنزلها الله على رسوله. ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، لأنه كامل في جميع صفاته وأفعاله.

﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ عن ابن عباس: يعني الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. وعن أبي وائل «الصمد» السيد الذي قد انتهى سؤدده. وعن ابن عباس أيضا: هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء، سبحانه الله الواحد القهار، الصمد - السيد والباقي بعد خلقه والحي القيوم الذي لا زوال له، وقال عكرمة: الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعم وقال الضحاك والسدي: «الصمد» الذي لا جوف له، وقال عبدالله بن بريدة أيضا: الصمد - «نور يتلأأ» - وهي صفات ربنا عز وجل هو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي قد انتهى سؤدده وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه، وقوله تعالى: ﴿لَمْ يَكِلِدْ وَلَمْ يُولِدْ﴾ ﴿٢﴾ ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ ﴿٣﴾ أي ليس له ولد ولا والد، ولا صاحبة قال مجاهد: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا﴾

أَحَدٌ» يعني لا صاحبة له. قال تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾﴾ وفي صحيح البخاري: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، أنهم يجعلون له ولد وهو يرزقهم ويعافيهم، وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: قال الله عز وجل: «كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذبيه إياي فقلوه: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقلوه اتخذ الرحمن ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفواً أحد».

فالله جل جلاله ليس له أبناء وبنات فهو متصف بالكمالات ومنزه عن النقائص وفي الآية رد على كل من جعل لله ولداً، كاليهود في قولهم: «عزير بن الله» والنصارى في قولهم «المسيح بن الله» وكمشركي العرب في زعمهم أن «الملائكة بنات الله» فرد الله عليهم في أنه ليس له ولد؛ لأن الولد لا بد أن يكون من جنس والده، والله تعالى أزلي قديم، فلا يصح أن يكون مولداً ولا أن يكون له والد، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ فلا يمكن أن يكون له ولد، ولأن الولد لا يكون إلا من زوجة، والله تعالى ليس له زوجة ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَتَى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ﴾؟ ﴿وَلَمْ يُولَدْ﴾ لأن كل مولود حادث، والله تعالى قديم أزلي، فلا يصح أن يكون مولوداً ولا أن يكون له والد، فهو الأول الذي لا ابتداء لوجوده، القديم الذي كان ولم يكن معه شيء غيره، ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ أي ليس له جل وعلا مثل ولا نظير ولا شبه أحد من خلقه لا في ذاته، ولا في صفاته ولا في أفعاله، فهو مالك كل شيء وخالقه، فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه أو قريب يدانيه، تعالى وتقدس وتنزه، فالسورة إثبات لصفات الجلال والكمال، وتنزيه للرب بأسمى صور التنزيه عن النقائص.

من أسرار إعجاز القرآن الكريم «الإخلاص»

- ١ - الاسم الجليل «هو» ضمير الشأن للتعظيم والتفخيم.
- ٢ - ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ تعريف الطرفين لإفادة التخصيص.

- ٣ - ﴿لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُؤَلِّدْ﴾ جناس ناقص.
- ٤ - التجريد فإن قوله تعالى ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ يقتضي نفي الكفاء والولد.
- ٥ - السجع المرصع ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ ﴿بَيْنَ الْمَحْسَنَاتِ الْبَدِيعَةِ﴾.
- ٦ - روي عن النبي ﷺ أنه قال: «من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ بثلاث القرآن» وذلك لما تضمنته من المعاني والعلوم والمعارف فإن علوم القرآن ثلاثة: «توحيد؛ وأحكام؛ وقصص» وقد اشتملت السورة على التوحيد فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار، وقيل إن ذلك الثواب أي لمن قرأها من الأجر مثل أجر من قرأ ثلث القرآن. وبالله التوفيق.

ما نتعلمه من سورة «الإخلاص»

- ١ - تحدثت سورة الإخلاص عن صفات الله جل وعلا الواحد الأحد، الجامع لصفات الكمال، المقصور على الدوام، الغني عن كل ما سواه، المتزهد عن صفات النقص، وعن المجانسة والمماثلة وردت على اليهود والنصارى وعلى المشركين الذين جعلوا لله الذرية والبنين.
- ٢ - وَصَفَ اللهُ تَعَالَى بِالوَاحِدِ لَهُ ثَلَاثَةُ مَعَانٍ - الأول: أنه واحد لا ثاني معه، فهو نفي للعدد، والثاني: أنه واحد لا نظير ولا شريك له، والثالث: أنه واحد لا ينقسم ولا يتبعض.
- ٣ - من البراهين الدالة على وحدانية الله قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾ وهذا دليل الخلق والإيجاد، وقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ وهو دليل الإحكام والإبداع، وقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بُدَّ مِنْهُمْ إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ وهو دليل القهر والغلبة وقوله تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ وهو دليل التنازع والاستعلاء، وقد أكد تعالى وحدانيته واستغناؤه عن

الخلق فقال: ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ أي هو جل وعلا المقصود في الحوائج على الدوام.

٤ - الإيمان بواحدانية الله، فهو واحد لا شريك له، وهو رب الخلق كلهم يحتاجون إليه ويقصدونه في كل مطالبهم، وهو لا يحتاج إلى أحد، ولا يطلب المساعدة من أحد، وليس له ابن ولا بنت، وليس له أب ولا أم، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾.

٥ - شرط الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن بالقدر خيره وشره - اللهم ثبتنا على الإيمان يا أكرم الأكرمين، ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾.

وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

سورة «الفلق»

نزلت بمكة، وآياتها خمس آيات

معاني الكلمات: -

﴿أَعُوذُ﴾: أعتصم واستجير.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا

أسباب النزول

قال المفسرون:

كان غلام من اليهود يخدم رسول الله ﷺ، فدنّت إليه اليهود، ولم يزالوا به حتّى أخذ مشاطة رأس النبي ﷺ، وعدة أسنان من مشطه، فأعطاهم اليهود فسحروه فيها، وكان الذي تولى ذلك ليبد بن الأعصم اليهودي، ثم دسها في بئر لبني زريق يقال لها «ذروان» فمرض رسول الله ﷺ وانتشر شعر رأسه، ولبت ستة أشهر يرى أنه يأتي نساءه ولا يأتيهن، وجعل يذوب ولا يدري ما عراه، فبينما هو نائم ذات يوم إذ أتاه ملكان فقعدا أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله، فقال الذي عند رأسه: ما بال الرجل؟ قال: طُبّ قال: وما الطّب؟ قال: شجر، قال: ومن سحره؟ قال: ليبد بن الأعصم اليهودي، قال: وبم طبه؟ قال: بمشط ومشاطة، قال: وأين هو؟ قال: في جف طلعة تحت راعوفة في بئر ذراوان، والجف: قشر الطلع، والراعوفة: حجر في أسفل البئر يقوم عليه الماتح، فانتبه رسول الله ﷺ فقال يا عائشة ما شعرت إن الله أخبرني بدائي، ثم بعث عليًا والزبير وعمار بن ياسر، فنزحوا ماء تلك البئر كأنه نقاعة الحناء، ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان مشطه إذا فيه وتر معقود فيه إحدى عشرة عقدة مغروزة بالإبر فأنزل الله تعالى سورتي «المعوذتين» فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة، ووجد رسول الله ﷺ خفة حتى انحلت العقدة الأخيرة فقام كأنما نشط من عقال، وجعل جبريل عليه السلام يقول: بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، ومن حاسد وعين الله يشفيك، فقالوا: يا رسول الله أولا نؤم الحبيث فنقتله؟ فقال: أما أنا فقد نجاني الله، وأكره أن أثير على الناس شراً، فهذا من حلم الرسول ﷺ.

خَلَقَ ﴿١﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٢﴾
وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٣﴾
وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٤﴾

التفسير

عن عقبة بن عامر قال: بينا أنا أقود برسول الله ﷺ في نخب من تلك النقاب، إذ قال لي: قال: يا عقبة ألا تتركب، قال: فأشفقت أن تكون معصية، قال: فنزل قال فقال رسول الله ﷺ وركبت هنيهة ثم ركب ثم قال: يا عقب ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس « قال: بلى: يا رسول الله فأقرأني (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ برب الناس) ثم أقيمت الصلاة فتقدم رسول الله ﷺ فقرأ بهما، ثم مر بي فقال: كيف رأيت يا عقب اقرأ بهما كلما نمت أو قممت « وجعة كنت أقرأ عليه بالمعوذات وأمسح بيده عليه رجاء بركتها، وعن ابن عباس: الفلق الصبح؛ كقوله - تعالى -: ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ﴾، وعن ابن قال: ﴿الْفَلَقِ﴾ الخلق، والصواب: أنه فلق الصبح، ﴿وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾؛ أي من شر جميع المخلوقات، قال الحسن البصري: جهنم وإبليس وذريته مما خلق، ﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ قال قتادة: إنه الليل إذا أقبل بظلامه، ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾؛ يعني السواحر، قال مجاهد: إذا رقين ونفثن في العقد، وفي حديث آخر أن جبريل جاء إلى النبي ﷺ فقال: اشتكيت يا محمد؟ فقال: نعم، فقال: باسم الله أرقيك، من كل داء يؤذيك، ومن شر كل حاسد وعين، الله يشفيك. ولعل هذا كان من شكواه ﷺ حين سحر الحاسد الذي يتمنى زوال النعمة عن غيره، ولا يرضى بما قسمه الله - تعالى.

من وجوه البيان والبديع في السورة

- ١ - (فلق - خلق) جناس ناقص.
- ٢ - ﴿وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾، ﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ﴾، ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ﴾، إطناب

بتكرار الاسم شر، تنبيهها عَلَى شناعة هذه الأوصاف.

٣ - ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ عام يدخل تحته شر الغاسق، وشر النفاثات، وشر الحاسد، فهو من باب ذكر الخاص بعد العام.

٤ - (حاسد، وحسد) جناس الاشتقاق.

٥ - توافق الفواصل؛ وهو ما يسمى بالسجع، وهو من المحسنات البديعية، ودليل عَلَى

إعجاز القرآن الكريم، ﴿أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾.

ما نتعلمه من السورة الكريمة ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾:-

١ - فيها تعليم للعباد أن يلجأوا إِلَى حمى الرحمن، ويستعينوا بجلاله وسلطانه، من شر مخلوقاته، ومن شر الليل إِذَا أَظْلَمَ، لما يصيب النفوس فيه من الوحشة، ولا انتشار الأشرار والفجار فيه، ومن شر كل ساحر وحاسد.

٢ - سورة الفلق هي إحدى السورتين اللتين كان ﷺ يعوذ نفسه بهما.

٣ - سبب تخصيص الصبح بالتعوذ أن انبثاق نور الصباح بعد شدة الظلمة؛ كالمثل لمجيء الفرج بعد الشدة، فكما أن الإنسان يكون منتظر طلوع الصباح، فكذلك الخائف يترقب مجيء النجاح.

٤ - أمرنا الله أن نتعوذ من الليل؛ لأن في الليل تخرج السباع من آجامها، والهوام من مكانها، ويهجم السارق والمكابر، وتقع فيه الكوارث والموبقات، ويقل فيه الغوث.

٥ - الحرص عَلَى قراءة المعوذتين ثلاث مرات صباحا ومساء فهي تقي من شر السحر ومن شر الحسد، وهي رقية للمريض تأسيا برسول الله ﷺ، وقانا الله وإياكم شر السحرة والحاسدين والمنافقين.

٦ - السحر شرك بالله، ﴿وَمَا هُمْ بِضَآئِرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾، فلا تتبعوا السحرة فتضلوا وتهلكوا، واستعينوا بالله في السر والعلانية، ﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ﴾.

سورة «الناس»

مكية، وآياتها ست

معاني الكلمات: -

﴿أَعُوذُ﴾: أعتصم واستجير.
 ﴿بِرَبِّ النَّاسِ﴾: مربيهم ومدبر
 أحوالهم. ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾:
 مالِكهم ملكاً تاماً. ﴿إِلَهِ
 النَّاسِ﴾: معبودهم الحق.
 ﴿الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾: الموسوس جنياً أو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ
 النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ
 شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي
 يُوسَسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾

إنسياً، والشيطان الموسوس مشتق من الوسوسة؛ وهي الكلام الخفي وحديث النفس.
 ﴿الْخَنَّاسِ﴾: المتواري المختفي، الذي من عادته أن يخنس؛ أي يتوارى ويختفي،
 وسمي الشيطان خناساً؛ لأنه يتوارى ويختفي إذا ذكر العبد ربه، فإذا غفل عن ذكر
 الله بما فوسوس له، والخنوس التأخر. ﴿الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾: هي الشهوات
 المكنونة. ﴿يُوسَسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾: الشيطان الذي يلقي حديث السوء في

التفسير

هذه ثلاث صفات من صفات الرب عَلَيْهِ السَّلَام: الربوبية، والملك، والإلهية؛ فهو رب كل
 شيء ومليكه وإلهه، فجميع الأشياء مخلوقة له مملوكة عبيد له، فأمر المستعبد أن يتعوذ
 بالمتصف بهذه الصفات من شر الوسواس الخناس؛ وهو الشيطان الموكل بالإنسان فإنه
 ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش، ولا يألوه جهداً في الخيال،
 والمعصوم من عصمه الله، وقد ثبت في الصحيح أنه: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل
 به قرينه»، قالوا: وأنت يا رسول الله، قال: «نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا
 يأمرني إلا بخير»، وثبت في الصحيحين عن أنس في زيارة صفية للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو
 معتكف وخروجه ليلاً ليردها إلى منزلها فلقيه رجلاً من الأنصار فلما رآها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

النفس ويوسوس للإنسان ليغريه بالعصيان. ﴿الْجِنَّةِ﴾: الجن.

أسرعاً فقال رسول الله: «على رسلكما إنها صفة بنت حبي» فقالوا: سُبْحَانَ اللَّهِ يا رسول الله، فقال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً - أو قال شراً»، وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس، وإن نسي التقم قلبه فذلك الواسواس الخناس»، وعن ابن عباس في قوله: ﴿الْوَسْوَاسَ الْخَنَّاسِ﴾ قال: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سها وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس (هرب)، قوله ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ تفسير للذي يوسوس في صدور الناس من شياطين الإنس والجن؛ كما قال - تعالى -: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غَمُورًا﴾، وعن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن لأحدث نفسي بالشيء؛ لأن آخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به، قال: فقال النبي ﷺ: «الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة» أي الشيطان. قال القرطبي: ووسوسته هو الدعاء لطاعته بكلام خفي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع صوت، ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ من بيانية؛ أي هذا الذي يوسوس في صدور الناس هو من شياطين الجن والإنس، فالآية استعاذة من شر الإنس والجن جميعاً، ولا شك أن شياطين الإنس أشد فتكاً وخطراً من شياطين الجن؛ فإن شيطان الجن يخنس بالاستعاذة، وشيطان الإنس يزين له الفواحش ويغريه بالمنكرات ولا يثنيه عن عزمه شيء، والمعصوم من عصمه الله، وقانا الله وإياكم شر شياطين الإنس والجن.

تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع؛ مثل:

- ١ - ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾،
الإضافة للتشريف.

٣ - الطباق بين الْجَنَّةِ ، وَالنَّكَاسِ .

٤ - جناس الاشتقاق (یوسوس - والوسواس).

٤ - يجب على كل مسلم أن يقرأ صباحاً ومساءً سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاثاً ليحفظه الله من كل سوء، وأن ينجيه من شر الشيطان وأعوانه، والمعصوم من عصمه الله، ﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾.

فهرس السور حسب ترتيبها بالتفسير

رقم الصفحة	اسم السورة	م	رقم الصفحة	اسم السورة	م
٢٥٢	سورة المرسلات	٢٠	٧	سورة المجادلة	١
٢٦٥	سورة التبا	٢١	٢٨	سورة الحشر	٢
٢٧٥	سورة الفازعات	٢٢	٤٧	سورة الممتحنة	٣
٢٨٤	سورة عبس	٢٣	٦٢	سورة الصف	٤
٢٩١	سورة التكوير	٢٤	٧٢	سورة الجمعة	٥
٢٩٩	سورة الانفطار	٢٥	٨٣	سورة المنافقون	٦
٣٠٤	سورة المطففين	٢٦	٩٣	سورة التغابن	٧
٣١٣	سورة الانشقاق	٢٧	١٠٤	سورة الطلاق	٨
٣١٩	سورة البروج	٢٨	١١٥	سورة التحريم	٩
٣٢٥	سورة الطارق	٢٩	١٣١	سورة الملك	١٠
٣٢٩	سورة الأعلى	٣٠	١٤٥	سورة القلم	١١
٣٣٥	سورة الغاشية	٣١	١٦١	سورة الحاقة	١٢
٣٤١	سورة الفجر	٣٢	١٧٣	سورة المعارج	١٣
٢٤٩	سورة البلد	٣٣	١٨٤	سورة نوح	١٤
٣٥٥	سورة الشمس	٣٤	١٩٣	سورة الجن	١٥
٣٦١	سورة الليل	٣٥	٢٠٥	سورة المزمل	١٦
٣٦٨	سورة الضحى	٣٦	٢١٥	سورة المدثر	١٧
٣٧٤	سورة الشرح	٣٧	٢٢٩	سورة القيامة	١٨
٣٧٨	سورة التين	٣٨	٢٣٩	سورة الإنسان	١٩

فهرس السور حسب ترتيبها بالتفسير

رقم الصفحة	اسم السورة	م	رقم الصفحة	اسم السورة	م
٤٢٥	سورة قريش	٤٩	٣٨٢	سورة العلق	٣٩
٤٢٨	سورة الماعون	٥٠	٣٨٩	سورة القدر	٤٠
٤٣٢	سورة الكوثر	٥١	٣٩٣	سورة البينة	٤١
٤٣٦	سورة الكافرون	٥٢	٣٩٨	سورة الزلزلة	٤٢
٤٤٠	سورة النصر	٥٣	٤٠٢	سورة العاديات	٤٣
٤٤٤	سورة المسد	٥٤	٤٠٦	سورة القارعة	٤٤
٤٤٨	سورة الإخلاص	٥٥	٤١٠	سورة التكاثر	٤٥
٤٥٤	سورة الفلق	٥٦	٤١٤	سورة العصر	٤٦
٤٥٧	سورة الناس	٥٧	٤١٧	سورة الهمزة	٤٧
			٤٢٠	سورة الفيل	٤٨

